

ΣΙΓΜ. ΦΡΟΥΝΤ

(SIGM. FREUD)

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΩ

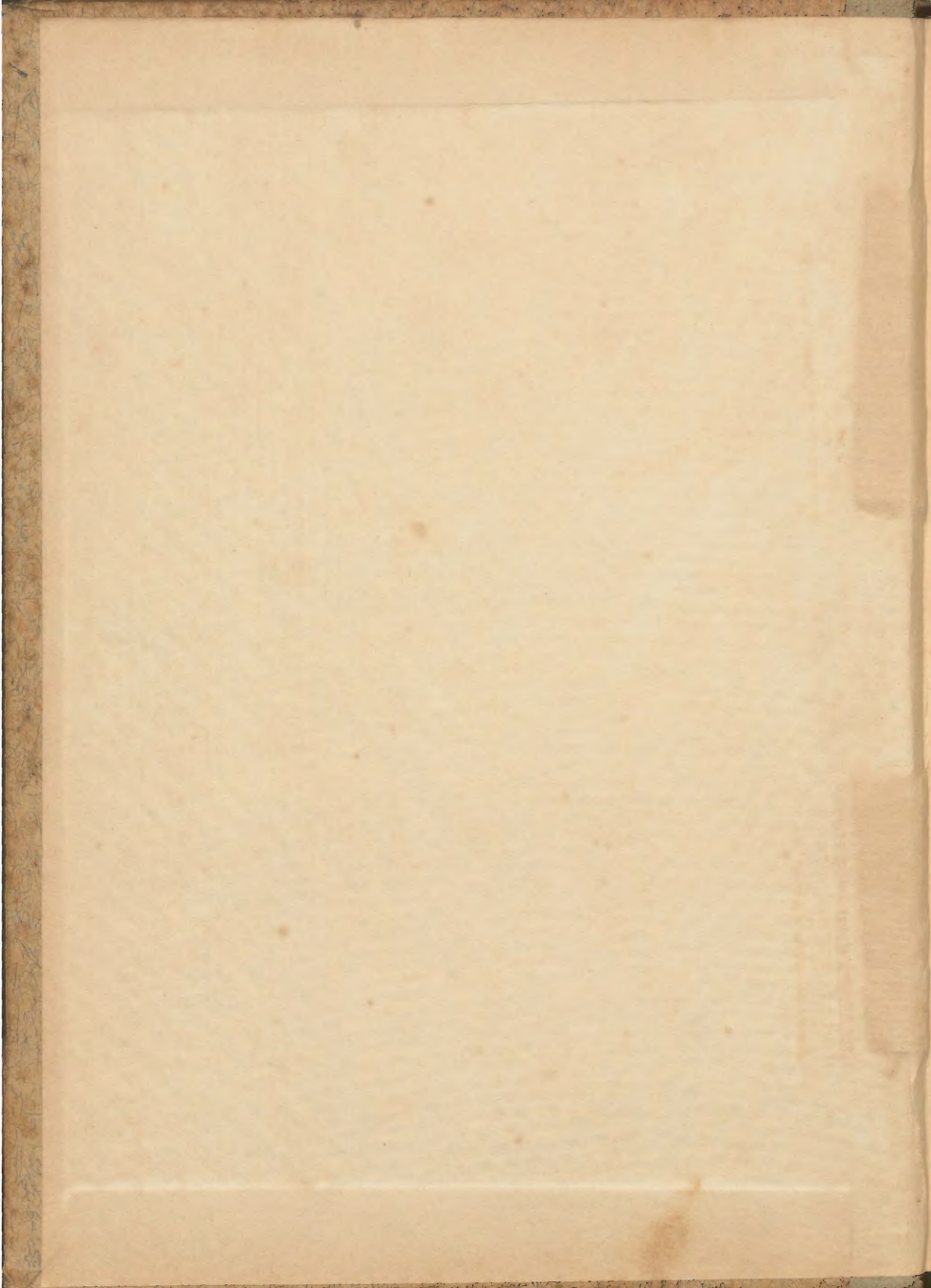
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ

Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ,"

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ



ΣΙΓΜ. ΦΡΟΪΝΤ
(SIGM. FREUD)
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ

(ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΩ)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ
Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ,, Α. Ε.
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ



ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ

PRINTED IN GREECE
COPYRIGHT 1925

ΣΙΓΜ. ΦΡΟΥΝΤ

(SIGM. FREUD)

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ

(ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΓΩ)

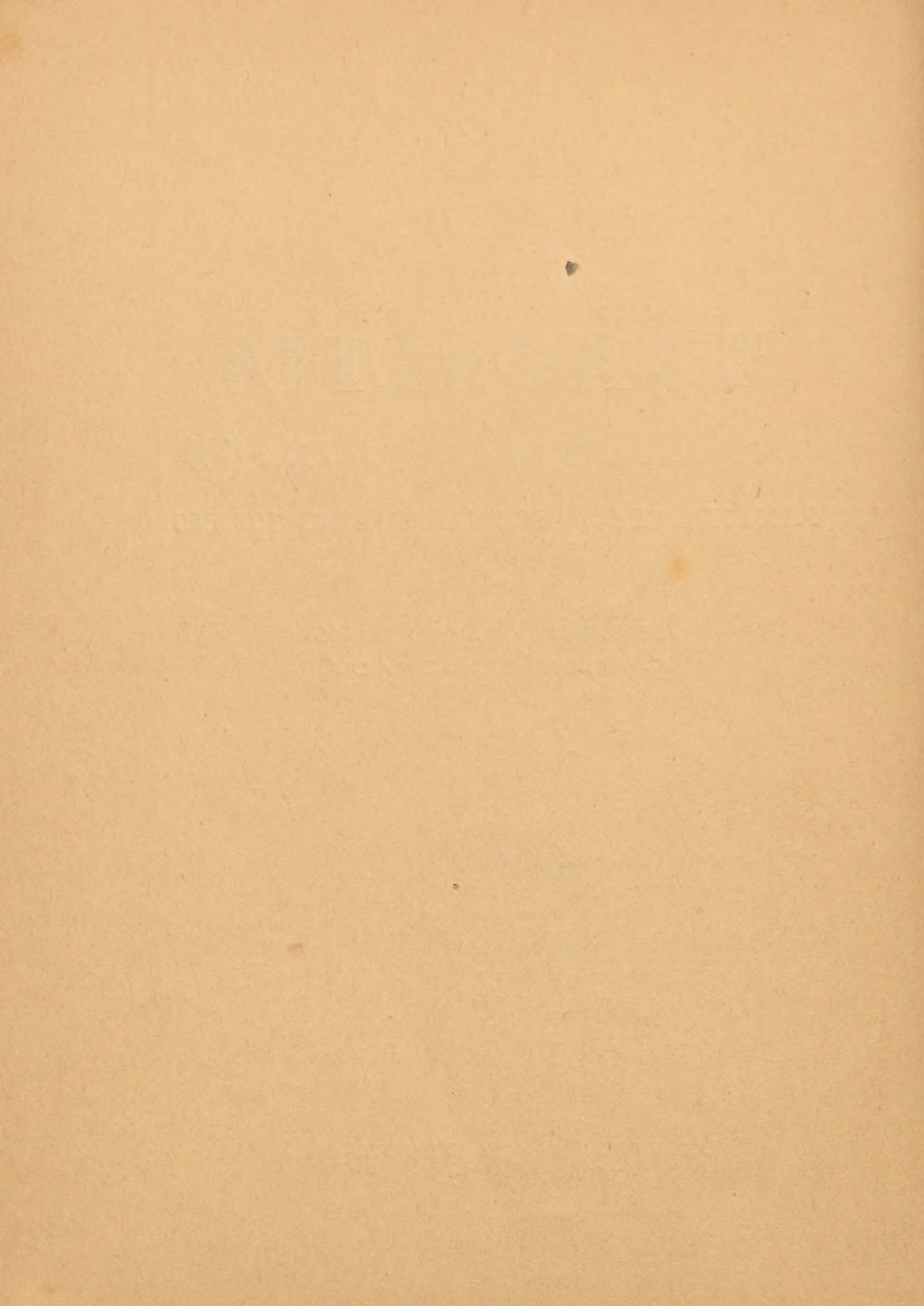


ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ

Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ,"
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Ἐκ πρώτης ὄψεως ἡ ἀντίθεσις μεταξὺ τῆς ψυχολογίας τῶν ομάδων καὶ τῆς ψυχολογίας τοῦ ατόμου φαίνεται πολὺ βαθεῖα· ἢ ἐκ τοῦ πλησίον ὅμως ἐξέτασις ἐλαττώνει κατὰ πολὺ τὴν ἐντύπωσιν ταύτην. Ἡ ἀτομικὴ, ἀναμφιβόλως, σκοπεῖ κυρίως τὸ ἄτομον καὶ ἐξετάζει τὰ μέσα δι' ὧν τοῦτο ἐπιδιώκει τὴν πλήρωσιν τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἀναγκῶν του· εἰς τὴν ἐκζήτησιν ὅμως ταύτην εἶναι ἀδύνατον, νὰ παρίδῃ τις τὰς σχέσεις τὰς ὑπαρχούσας μεταξὺ τοῦ ατόμου καὶ τῶν ὁμοίων του. Μὴ λησμονῶμεν ὅτι πανταχοῦ καὶ πάντοτε ὁ «**ΑΛΛΟΣ**» ἐμφανίζεται εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ατόμου ὡς ὑπόδειγμα, ὡς ἀντικείμενον, ὡς σύμμαχος ἢ ἀντίπαλος· ἢ ἀτομικὴ λοιπὸν ψυχολογία ἐμφανίζεται εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὡς οὔσα συγχρόνως, τοῦλάχιστον ἀπὸ μιᾶς ἀπόψεως, καὶ κοινωνικὴ ψυχολογία, ὑπὸ τὴν εὐρεῖαν σημασίαν τῆς λέξεως.

Ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ατόμου ἀπέναντι τῶν οἰκείων του, τῶν ἀδελφῶν του, τῆς ἐρωμένης του, τοῦ ἱατροῦ του, ἐν συντομίᾳ πᾶσαι αἱ σχέσεις του, αἵτινες μέχρι τοῦδε ἡρευνήθησαν ψυχοαναλυτικῶς, δύνανται, καὶ δικαίως, νὰ θεωρηθῶσιν ὡς κοινωνικὰ φαινόμενα· τὸ γεγονὸς τοῦτο τὰ φέρει εἰς ἀντίθεσιν πρὸς ὠρισμένας τινὰς διεργασίας, εἰς τὰς ὁποίας ἐδώκαμεν τὴν ἐπωνυμίαν *ναρκισσικαί*, διότι χαρακτηρίζονται ὑπὸ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἱκανοποίησις τῶν ἀναγκῶν καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν ἐπιζητεῖται ὑπὸ τοῦ ατόμου καὶ ἐπιτυγχάνεται ἐκτὸς καὶ ἀνεξαρτήτως τῆς ἐπιρροῆς ἄλλων προσώπων. Οὕτως ἡ ἀντίθεσις μεταξὺ τῶν κοινωνικῶν ψυχικῶν πράξεων καὶ τῶν ναρκισσικῶν (*καλλιτεχνικῶν*, κατὰ τὴν ὀνοματοθεσίαν τοῦ Bleuler) δὲν ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς ἀτομικῆς ψυχολογίας καὶ δὲν δικαιολογεῖ καθόλου χωρισμὸν τῆς ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν ἢ ὁμαδικὴν ψυχολογίαν.

Τὸ ἄτομον, καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὴν συμπεριφορὰν του πρὸς τοὺς γονεῖς, τοὺς ἀδελφούς καὶ ἀδελφάς, τὴν ἐρωμένην, τὸν φίλον, τὸν ἱατρὸν τέλος, ὑφίσταται τὴν ἐπιρροὴν ἑνὸς προσώπου ἢ περιορισμένου ἀριθμοῦ προσώπων, ὧν ἕκαστον παρουσιάζει, δι' αὐτὸ τοῦλάχιστον, σημασίαν πρωτεύουσαν. Ὅταν ὁμως ὁμιλοῦμεν περὶ ψυχολογίας κοινωνικῆς ἢ ὁμαδικῆς, παραλείπομεν γενικῶς τὰς σχέσεις ταύτας καὶ ἐξετάζομεν μόνον τὴν ταυτόχρονον ἐπιρροὴν ἣν ἐξασκοῦσιν ἐπὶ τοῦ ατόμου μέγας ἀριθμὸς προσώπων ὑπὸ πλείστας ἀπόψεις ξένων πρὸς αὐτό, μεθ' ὧν ὁμως τὸ ἄτομον συνδέεται δι' ὠρισμένων δεσμῶν. Οὕτως ἡ ὁμαδικὴ ψυχολογία ἀποβλέπει πρὸς τὸ ἄτομον καθὼς πρὸς μέλος μιᾶς

φυλῆς, λαοῦ, ἀνθρώπου νομάδων, κοινωνικῆς τάξεως, καθι-
 θιρύματος ἢ πρὸς στοιχεῖον ἀνθρωπίνου πλήθους, τὸ ὁποῖον
 εἰς δοθεῖσαν στιγμήν καὶ ἐπὶ ὠρισμένῳ σκοπῷ ὀργανοῦται
 εἰς μίαν μᾶζαν, μίαν ὁλότητα. Θραύοντες τοὺς ἐν τοῖς προη-
 γουμένοις ἀναφερθέντας φυσικοὺς δεσμοὺς ἀγόμεθα εἰς τὸ
 νὰ θεωρήσωμεν τὰ φαινόμενα τὰ παραγόμενα ὑπὸ τοὺς
 ἰδιαιτέρους αὐτοὺς ὅρους ὡς ἐκδηλώσεις εἰδικῆς τάξεως,
 ἀκατανικήτου, μὴ ἐμφανιζομένης εἰς ἄλλας καταστάσεις, ὡς
ἡρωϊκὸν ἔνστικτον ἢ ὡς *ἀθροιστικὸν πνεῦμα*, ὡς λέ-
 γουσιν οἱ Ἄγγλοι. Ὅφειλομεν ἐν τούτοις νὰ διακηρύξωμεν
 ὅτι δὲν ἀποδίδομεν εἰς τὸν ἀριθμητικὸν παράγοντα σημα-
 σίαν ἐξ ἴσου ἀξιόλογον οὔτε παραδεχόμεθα ὅτι οὗτος εἶναι ὁ
 μόνος ἱκανὸς νὰ δώσῃ ἀφορμὴν ὥστε νὰ γεννηθῇ νέον ἔν-
 στικτον εἰς τὸν ψυχικὸν βίον τοῦ ἀνθρώπου, ἔνστικτον μὴ
 ἐκδηλούμενον εἰς ἄλλας περιστάσεις. Παραδεχόμεθα μᾶλλον
 δύο ἄλλας ἐκδοχάς· ἀφ' ἑνὸς μὲν ὅτι τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος ἔν-
 στικτον δὲν εἶναι ἔνστικτον πρωτεῦον καὶ ἀπαραμείωτον·
 ἀφ' ἑτέρου δ' ὅτι ὑπάρχει ἤδη—ἀν καὶ εἰς κατάστασιν ὑπο-
 τυπώδη—ἐντὸς περισσότερον περιορισμένων ὁρίων, ἐντὸς
 λ. χ. τῆς οἰκογενείας.

Ἡ ὁμαδικὴ ψυχολογία—ἀν καὶ εἶναι ἀκόμη μόλις εἰς
 τὰς ἀρχάς της, περιλαμβάνει ἄπειρον ἀριθμὸν προβλημά-
 των καὶ ἐπιβάλλει εἰς τὸν ἐρευνῶντα προσπαθείας ἀναρι-
 θμήτους, ἀκόμη κακῶς ἢ ἀνεπαρκῶς κατευθυνομένης. Μό-
 νον ἢ ταξινόμησις τῶν διαφόρων μορφῶν τῶν συλλογικῶν
 ὁμάδων καὶ ἡ περιγραφή τῶν ψυχικῶν φαινομένων, τὰ
 ὁποῖα ἐκδηλοῦσιν αὗται, ἀπαιτοῦσιν ἐργασίαν τεραστίαν

παρατηρήσεως καὶ ἐκθέσεως καὶ περιέλαβον μέχρι τοῦδε πλουσιωτάτην φιλολογίαν. Δοθείσης τῆς ἐκτάσεως τοῦ πεδίου τῆς ὁμαδικῆς ψυχολογίας, εἰδοποιῶ τὸν ἀναγνώστην μου ὅτι τὸ μέτριον ἔργον μου ἄπτεται σημείων τινῶν μόνον, λίαν ἄλλως τε ὀλιγαρίθμων, τοῦ εὐρέος τούτου ζητήματος. Εἶναι ἀληθὲς ὅτι τὰ σημεῖα ταῦτα ἐνδιαφέρουσιν ἰδιαιτέρως τὴν ψυχοανάλυσιν, κατὰ τὴν διείσδυσίν της εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

Ἡ ὁμαδικὴ ψυχὴ κατὰ τὸν
Γουσταύον Λεμπόν.

Ἀντὶ νὰ ἀρχίσωμεν διὰ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς ὁμαδικῆς ψυχῆς, προτιμῶμεν νὰ δώσωμεν εἰς τὸν ἀναγνώστην μίαν γενικὴν ἄποψιν τῶν πρὸς ταύτην συνδεομένων σχετικῶν φαινομένων, θέτοντες πρὸ ὀφθαλμῶν του τινὰς ἐξ αὐτῶν, ἐκλεγείσας μεταξὺ τῶν πλέον ἐκδήλων καὶ τῶν πλέον χαρακτηριστικῶν ταύτας θὰ λάβωμεν ὥς ἀφετηρίας περαιτέρω ἐρευνῶν μας. Ὁ διπλοῦς οὗτος σκοπὸς πραγματοποιεῖται κάλλιστα, ἂν ἀκολουθήσωμεν τὸ περίφημον βιβλίον τοῦ Γουσταύου Λεμπόν *Ψυχολογία τῶν πληθῶν*.

Ἴδου ποία ἀκριβῶς εἶναι ἡ κατάστασις. Μετὰ τὴν ἐξέτασιν καὶ ἀνάλυσιν τῶν προδιαθέσεων, τάσεων, ἐνστίκτων καὶ προθέσεων τοῦ ἀτόμου μέχρι τῶν πράξεών του καὶ σχέσεων μὲ τοὺς ὁμοίους του, ἡ ψυχολογία θὰ ἔβλεπεν ὀρθομένην νέαν προσπάθειαν πρὸς λύσιν τοῦ ζητήματος. Θὰ ἦτο ὑποχρεωμένη νὰ παρασχη τὴν ἐξήγησιν τοῦ ἐκπληκτι-

κοῦ τούτου γεγονότος ὅτι τὸ ἄτομον τὸ ὁποῖον αὕτη ἐνόμιζεν ὅτι εἶχε καταστήσῃ ἄλλον, ὅτι τὸ ἄτομον, λέγομεν, τοῦτο εἰς ὥρισμένας περιστάσεις καταντᾷ νὰ αἰσθάνηται, νὰ σκέπτηται καὶ ἐνεργῇ κατὰ τρόπον ὅλως διάφορον ἀπὸ ἐκεῖνον πού θὰ ἐπερίμενέ τις καὶ ὅτι αἱ περιστάσεις αὗται παρέχονται διὰ τῆς ἐνσωματώσεως τοῦ ατόμου εἰς ἀνθρώπινον πλῆθος προσλαβόντος οὕτω τοὺς χαρακτηῖρας «ψυχολογικοῦ πλῆθους». Τί εἶναι λοιπὸν πλῆθος; Πόθεν τῷ προέρχεται ἡ δύναμις ἐξασκήσεως ἐπιρροῆς τόσον σπουδαίας διὰ τὴν ψυχικὴν ζωὴν τοῦ ατόμου; Εἰς τί συνίστανται αἱ ψυχικαὶ τροποποιήσεις, ἃς αὕτη ἐπιβάλλει εἰς τὸ ἄτομον;

Ἡ θεωρητικὴ ὁμαδικὴ ψυχολογία προσπαθεῖ νὰ διαφωτίσῃ τὰ τρία ταῦτα ζητήματα. Καὶ διὰ νὰ ἐπιτύχῃ εἰς τὴν προσπάθειάν της ταύτην ὀφείλει νὰ ἀρχίσῃ ἐκ τοῦ τρίτου. Πράγματι ἡ παρατήρησις τῶν τροποποιήσεων τῶν ἐντετυπωμένων εἰς τὰς ἀτομικὰς ἀντιδράσεις ἀποτελεῖ τὴν ὕλην τῆς ὁμαδικῆς ψυχολογίας. Λοιπὸν πᾶσα προσπάθεια ἐξηγήσεως ὀφείλει νὰ προλειαίνεται διὰ τῆς περιγραφῆς ἐκείνου τοῦ ὁποῖον πρόκειται νὰ ἐξηγηθῇ.

Ἄς δώσωμεν τὸν λόγον εἰς τὸν κ. Le Bon: «Τὸ πλεόν ἐκδηλον γεγονὸς—λέγει—τὸ ὁποῖον παρουσιάζει ἐν ψυχολογικὸν πλῆθος εἶναι τὸ ἀκόλουθον: Οἱ αἰδήποτε καὶ ἂν ᾧσι τὰ συνιστῶντα ἄτομα, ὅσονδήποτε ὅμοιος ἢ ἀνόμοιος καὶ ἂν εἶναι ὁ τρόπος των τοῦ ζῆν, αἱ ἀσχολίαι των, ὁ χαρακτηρ των ἢ ἡ εὐφυΐα των, τὸ γεγονὸς μόνον ὅτι ἔχουσι μεταβληθῇ εἰς πλῆθος τὰ προικίζει μὲ ἐν εἶδος ὁμαδικῆς

ψυχῆς. Ἡ ψυχὴ αὕτη τὰ κάμνει νὰ αἰσθάνωνται, νὰ σκέπτονται καὶ δρῶσι κατὰ τρόπον ἐντελῶς διάφορον ἐκείνου καθ' ὃν θὰ ἡσθάνετο, θὰ ἐσκέπτετο καὶ θὰ ἔδρα ἕκαστον αὐτῶν κεχωρισμένως. Ὁρισμένοι ἰδέαι, ὠρισμένα αἰσθήματα δὲν ἐνεργοῦσι καὶ δὲν μεταβάλλονται εἰς πράξεις παρὰ μόνον εἰς ἓν πλήθει ἄτομα. Τὸ ψυχολογικὸν πλῆθος εἶναι ὃν προσωρινόν, συντεθειμένον ἐξ ἑτερογενῶν στοιχείων, πρὸς στιγμὴν συνηνωμένων, ἀκριβῶς ὅπως τὰ κύτταρα ἐνὸς ζῶντος σώματος σχηματίζουν διὰ τῆς ἐνώσεώς των ὃν νέον ἐκδηλοῦν χαρακτῆρας λίαν διαφόρους ἐκείνων τοὺς ὁποίους κατέχει καθ' ἑαυτὸ ἕκαστον τῶν κυττάρων χωριστά».

Λαμβάνομεν τὸ θάρρος νὰ διακόψωμεν τὴν ἔκθεσιν τοῦ κ. Le Bon διὰ τῶν σχολίων μας καὶ ἀρχόμεθα διὰ τῆς ἐξῆς παρατηρήσεως : Ἀφοῦ τὰ ἄτομα τὰ ἀπαρτίζοντα ἐν πλῆθος συγχέονται εἰς ἓν σύνολον, πρέπει βεβαίως νὰ ὑπάρχῃ κάτι τὸ ὁποῖον τὰ ἐνώνει τὰ μὲν πρὸς τὰ δὲ καὶ εἶναι δυνατόν αὐτὸ τὸ κάτι νὰ εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον χαρακτηρίζει τὸ πλῆθος. Χωρὶς νὰ ἀσχολῇται μὲ τὸ ζήτημα τοῦτο ὁ κ. Le Bon, τυρβάζει περὶ τὰς τροποποιήσεις ἃς τὸ ἄτομον ὑφίσταται ἐν τῷ πλήθει καὶ τὰς περιγράφει μὲ ὅρους οἵτινες συμφωνοῦσι μὲ τὰ βασικὰ ἀξιώματα τῆς ἰδίας μας ψυχολογίας τοῦ ἀσυνειδήτου.

«Παρατηρεῖ τις εὐκόλως πόσον τὸ ἐν πλήθει ἄτομον διαφέρει τοῦ μεμονωμένου τοιούτου· αἱ αἰτίαι ὅμως τῆς διαφορᾶς ταύτης εἶναι δύσκολον ν' ἀποκαλυφθοῦν. Διὰ νὰ δυνηθῇ τις νὰ τὰς διίδῃ, ὀφείλει νὰ ἔχῃ ὑπ' ὄψει του τὴν ἀκόλουθον παρατήρησιν τῆς συγχρόνου ψυχολογίας· ὅτι τὰ

ἀσυνείδητα φαινόμενα παίζουν σπουδαῖον ρόλον ὄχι μόνον εἰς τὴν ὀργανικὴν ζωὴν, ἀλλ' ἀκόμη καὶ εἰς τὰς διανοητικὰς λειτουργίας. Ἡ ἐνσυνείδητος πνευματικὴ ζωὴ εἶναι πολὺ μικρὰ σχετικῶς πρὸς τὴν ἀσυνείδητον τοιαύτην. Ὁ πλέον ἐπιδέξιος ἀναλύτης, ὁ πλέον διεισδυτικὸς παρατηρητὴς μόλις κατορθώνει νὰ ἀποκαλύψῃ μικρὸν ἀριθμὸν ἀσυνειδήτων ἐλατηρίων, ἅτινα τὸν ἄγουσι καὶ τὸν φέρουσιν. Αἱ ἐνσυνείδητοι πράξεις μας πηγάζουσιν ἐκ βάσεως ἀσυνειδήτου, ἐσχηματισμένης ἰδίως ἐκ κληρονομικῶν ἐπιρροῶν. Ἡ βάση αὕτη περικλείει τὰ ἀναρίθμητα ἀρχέγονα ὑπολείμματα, ἅτινα συνιστῶσι τὴν ψυχὴν τῆς φυλῆς. Ὅπισθεν τῶν ὁμολογούμενων αἰτιῶν τῶν πράξεών μας εὐρίσκονται αἰτίαι μυστικάί, ἄγνωστοι ἡμῖν. Τὸ πλεῖστον τῶν καθημερινῶν μας πράξεων εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα κρυπτομένων αἰτιῶν, ἅτινα μᾶς διαφεύγουσιν».

Εἰς ἓν πλῆθος, σκέπτεται ὁ κ. Le Bon, αἱ ἀτομικαὶ προσκλήσεις ἐξαλείφονται καὶ ἡ ἰδίᾳ ἐκάστου προσωπικότης ἐξαφανίζεται. Τὸ ἀσυνείδητον πατρογονικὸν τῆς φυλῆς καταλαμβάνει τὴν πρώτην θέσιν, τὸ ἑτερογενὲς ἀναμιγνύεται μετὰ τοῦ ὁμογενοῦς. Ἡ ψυχικὴ ὑπερυψία, σχηματισθεῖσα κατ' ἀκολουθίαν ποικίλης ἀναπτύξεως ἐκ τοῦ ἑνὸς ἀτόμου εἰς τὸ ἄλλο, καταστρέφεται καὶ ἀποκαλύπτεται ἡ ὁμοιόμορφος ἀσυνείδητος βάση, κοινὴ εἰς πάντας.

Κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον θὰ ἐσχηματίζετο ὁ μέσος χαρακτήρ τοῦ ἀτόμου ἑνὸς πλῆθους. Ἄλλ' ὁ κ. Le Bon εὐρίσκει ὅτι τὸ ἄτομον τὸ συμμετέχον ἑνὸς πλῆθους παρουσιάζει ἐξ ἄλλου νέας ιδιότητες, αἷς δὲν κατεῖχε προηγουμένως,

καὶ ζητεῖ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν ἐμφάνισιν ταύτην νέων ιδιοτήτων διὰ τριῶν διαφόρων παραγόντων.

«Διάφοροι αἰτίαι προκαλοῦσι τὴν ἐμφάνισιν εἰς τὰ πλήθη εἰδικῶν χαρακτήρων. Ἐν πρώτοις τὸ ἐν πλήθει ἄτομον ἀποκτᾷ, διὰ μόνου τοῦ ἀριθμοῦ, αἴσθημα ἰσχύος ἀκατανικήτου, ἣτις τῷ ἐπιτρέπει νὰ ἐνδίδῃ εἰς ἔνστικτα, αἵτινα, μεμονωμένον, θὰ ἐχαλιναγώγει. Καὶ θὰ ἐνδώσῃ τοσοῦτο μᾶλλον εὐχαρίστως καθ' ὅσον, τοῦ πλήθους ὄντος ἀνωνύμου καὶ συνεπῶς ἀνευθύνου, τὸ αἴσθημα τῆς εὐθύνης τὸ συνέχον πάντοτε τὰ ἄτομα ἐξαφανίζεται ἐντελῶς».

Ἡ ἄποψις μας μᾶς ἀπαλλάσσει τοῦ νὰ ἀποδώσωμεν μεγάλην ἀξίαν εἰς τὴν ἐμφάνισιν νέων χαρακτήρων. Ἀρκεῖ νὰ εἴπωμεν ὅτι τὸ ἐν πλήθει ἄτομον εὐρίσκεται ὑπὸ ὄρους ἐπιτρέποντας χαλάρωσιν τῆς συγκρατήσεως, τῶν ἀσυνειδήτων ροπῶν του. Οἱ κατ' ἐπίφασιν νέοι χαρακτήρες, οὓς ἐκδηλοῖ τότε, εἶναι ἀκριβῶς ἐκδηλώσεις τοῦ ἀσυνειδήτου τούτου, ὅπου εἶναι ἐναποθηκευμένα τὰ σπέρματα παντὸς ὅ,τι κακὸν ὑπάρχει εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν. Ὅτι ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεως σιγᾷ ἢ ὅτι τὸ αἴσθημα τῆς εὐθύνης ἐξαφανίζεται εἰς τὰς περιστάσεις ταύτας, ἰδοὺ γεγονὸς εὐκόλως ἐννοούμενον. Εἴπομεν πρὸ πολλοῦ ἤδη, ὅτι ἡ «κοινωνικὴ ἀγωνία» σχηματίζει τὸν πυρῆνα τῆς καλουμένης ἠθικῆς συνειδήσεως.

«Δευτέρα αἰτία, ἡ διανοητικὴ ἐπαφὴ ἢ μεταδοτικότης ἐπεμβαίνει ἐπίσης καθορίζουσα εἰς τὰ πλήθη τὴν ἐκδήλωσιν εἰδικῶν χαρακτήρων, καὶ συγχρόνως τὸν προσανατολισμόν των. Ἡ μεταδοτικότης εἶναι φαινόμενον εὐκόλως παρατη-

ρήσιμον, ἀλλὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἐξηγήθη εἰσέτι καὶ τὸ ὁποῖον δέον νὰ συνδέσωμεν πρὸς τὰ φαινόμενα τῆς ὑπνωτιστικῆς τάξεως, τὰ ὅποια θὰ σπουδάσωμεν εὐθὺς ἀμέσως. Εἰς ἓν πλήθος, πᾶν αἶσθημα, πᾶσα πρᾶξις εἶναι μεταδοτική, μέχρι σημείου ὥστε τὸ ἄτομον νὰ θυσιάζῃ εὐκολώτατα τὸ προσωπικόν του συμφέρον εἰς τὸ ὁμαδικόν. Ἴδου προσαρμογὴ ἀντίθετος πρὸς τὴν φύσιν του, δι' ἣν προσαρμογὴν ὁ ἄνθρωπος καθίσταται ἱκανὸς μόνον ὅταν ἀποτελῇ μέρος ἑνὸς πλήθους».

«Τρίτη αἰτία, πολὺ σπουδαιότερα, προκαλεῖ εἰς τὰ ἓν πλήθει ἄτομα εἰδικούς χαρακτήρας λίαν ἐνίοτε ἀντιθέτους πρὸς τοὺς τοῦ μεμονωμένου ατόμου. Ἐννοῶ τὴν ὑποβολητικότητα, ἥς ἡ μνημονευθεῖσα μεταδοτικότης εἶναι μόνον ἀποτέλεσμα. Πρὸς κατανόησιν τοῦ φαινομένου τούτου πρέπει νὰ ἔχωμεν ἐν νῷ προσφάτους τινὰς ἀνακαλύψεις τῆς Φυσιολογίας. Γνωρίζομεν σήμερον ὅτι ἐν ἄτομον δύναται νὰ ἄχθῃ εἰς κατάστασιν ἀπωλείας τῆς ἐνσυνειδήτου προσωπικότητός του, ὑπακοῦον εἰς ὅλας τὰς ὑποβολὰς τοῦ προκαλοῦντος τὴν ἀπώλειαν ταύτην προσώπου καὶ ἐκτελοῦν οὕτω τὰς πλέον ἀντιθέτους πρὸς τὸν χαρακτήρα του καὶ τὰς συνηθείας του πράξεις. Λοιπὸν προσεκτικαὶ παρατηρήσεις φαίνονται δεικνύουσai ὅτι τὸ ἄτομον τὸ βεβυθισμένον εἰς ἀπὸ τινος χρόνου δρῶν πλήθος πίπτει μετ' οὐ πολὺ, ἔνεκεν ἐπιρροῶν ἐξ αὐτοῦ προερχομένων, εἴτε δι' ἄλλην αἰτίαν ἄγνωστον ἔτι, εἰς ἰδιαιτέραν κατάστασιν, πλησιάζουσιν πολὺ πρὸς τὴν κατάστασιν τῆς δεσμεύσεως τοῦ ὑπνωτιζομένου μεταξὺ τῶν χειρῶν τοῦ ὑπνωτιστοῦ του. Τῆς ἐγ-

κεφαλικῆς ζωῆς παραλυθείσης παρὰ τῷ ὑπνωτισμένῳ ατόμῳ, καθίσταται τοῦτο δέσμιον πασῶν τῶν ἀσυνειδήτων ἐνεργειῶν, ἃς ὁ ὑπνωτιστὴς διευθύνει κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἡ ἐν-συνειδήτος προσωπικότης ὡχρῖα, ἡ θέλησις καὶ ἡ διάκρισις καταργοῦνται. Αἰσθήματα καὶ σκέψεις προσανατολίζονται τότε πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ ὑπνωτιστοῦ ὀριζομένην κατεύθυνσιν.

Τοιαύτη περίπου ἡ κατάστασις τοῦ ατόμου τοῦ ἀνήκοντος εἰς πλῆθος. Δὲν ἔχει πλέον συνειδήσιν τῶν πράξεών του. Παρ' αὐτῷ ὅπως καὶ παρὰ τῷ ὑπνωτισθέντι, ἐνῶ δυνάμεις τινὲς καταστρέφονται, ἄλλαι δύνανται νὰ ἀχθῶσιν εἰς βαθμὸν ἐξυψώσεως ἕξοχον. Ἡ ἐπιρροὴ ὑποβολῆς τὸ ὠθεῖ μὲ ἀνίκητον ὁρμὴν πρὸς διάπραξιν ὀρισμένων πράξεων. Ὅρμη ἀκόμη περισσότερον ἀνίκητος εἰς τὰ πλήθη παρὰ εἰς τὸ ὑπνωτισμένον ἄτομον· διότι, τῆς ὑποβολῆς οὔσης τῆς αὐτῆς δι' ὅλα τὰ ἄτομα, ἡ ὁρμὴ μεγαλειοῦται καθισταμένη ἀμοιβαία».

«... Λοιπὸν οἱ κυριώτεροι χαρακτῆρες τοῦ ἐν πλήθει ατόμου εἶναι ἐξαφάνισις τῆς ἐνσυνειδήτου προσωπικότητος, προσανατολισμὸς πρὸς τὴν αὐτὴν κατεύθυνσιν διὰ τῆς ὑποβολῆς καὶ τῆς μεταδοτικότητος τῶν αἰσθημάτων καὶ ἰδεῶν, τάσις ἀμέσου πραγματοποιήσεως τῶν ὑποβαλλομένων ἰδεῶν. Τὸ ἐν πλήθει ἄτομον δὲν εἶναι πλέον αὐτὸ τοῦτο, ἀλλ' αὐτόματον, τὸ ὁποῖον ἡ θέλησις ἀδυνατεῖ νὰ ὀδηγήσῃ».

Ἀνεφέρομεν ὀλόκληρον τὴν περικοπὴν ταύτην, ἵνα καταδείξωμεν ὅτι ὁ κ. Le Bon δὲν παραβάλλει μόνον τὴν κατάστασιν τοῦ ἐν πλήθει ατόμου πρὸς τὴν ὑπνωτιστικὴν, ἀλλ' ἀποκαθιστᾷ ἀληθῆ ταυτότητα μεταξὺ τοῦ ἐνὸς καὶ τοῦ ἄλ-

λου. Ουδόλως προτιθέμεθα νὰ δημιουργήσωμεν ἐνταῦθα ζήτημα, ἀλλὰ ὑποστηρίζομεν ὅτι αἱ δύο τελευταῖαι αἰτίαι τῆς μεταβολῆς τοῦ ἐν πλήθει ατόμου, ἡ μεταδοτικότης δηλ. καὶ ἡ μείζων ὑποβλητικότης, δὲν πρέπει βεβαίως νὰ τίθενται ἐν ἴσῃ μοίρᾳ, διότι ἡ μεταδοτικότης εἶναι ἐκδήλωσις τῆς ὑποβλητικότητος. Νομίζομεν ὅτι ὁ κ. Le Bon δὲν ἀποκαθιστᾷ μίαν διάκρισιν καθαρὰν καὶ σαφῇ μεταξὺ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν παραγομένων ὑπὸ τῶν δύο τούτων αἰτιῶν. Ἴσως ἀποδώσωμεν καλλίτερον τὴν σκέψιν του λέγοντες ὅτι ἡ μεταδοτικότης προκύπτει ἐκ τῆς ἀμοιβαίας ἐνεργείας ἣν τὰ μέλη τοῦ πλήθους (δηλ. τὰ ἄτομα) ἐξασκοῦσι τὰ μὲν ἐπὶ τῶν δέ ἐνῶ τὰ φαινόμενα ὑποβολῆς, ἅτινα ὁ κ. Le Bon ταυτίζει μὲ τὴν ὑπνωτιστικὴν ἐπιρροήν, προέρχονται ἐξ ἄλλης πηγῆς. Ἐκ τίνος ὁμως ; Ὑπάρχει ἐν αἰσθητὸν κενόν, τὸ ἐξῆς : Εἰς τῶν κυρίων ὄρων τῆς ταυτότητος ταύτης, ἦτοι τὸ πρόσωπον ὅπερ, ἐν τῷ πλήθει, ἀντικαθιστᾷ τὸν ὑπνωτιστήν, οὐδόλως ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐκθεσιν τοῦ κ. Le Bon. Ὅπως καὶ ἂν ἔχη τὸ ζήτημα, διακρίνει οὗτος τὴν μεταδοτικὴν ἐπίδρασιν ἣν τὰ ἄτομα ἐξασκοῦσιν ἐπ' ἀλλήλων, ἐπίδρασιν ἐνισχύουσαν τὴν ἀρχικὴν ὑποβολήν, ἀπὸ τῆς ἰσχυρᾶς ταύτης ἐπιρροῆς, ἣν καταλείπει εἰς τὴν σκιάν.

Ἴδου ἕτερος σπουδαῖος χαρακτὴρ τοῦ ἐν πλήθει ατόμου: «Ἐκ τοῦ ὅτι ἀποτελεῖ μέρος τοῦ πλήθους, ὁ ἄνθρωπος ὑποβιβάζεται κατὰ πολὺ εἰς τὴν κλίμακα τοῦ πολιτισμοῦ. Μεμονωμένος εἶναι ἴσως ἄτομον πεπαιδευμένον· ἐν πλήθει ὑπάγεται εἰς τὸ ἐνστικτον, ἐπομένως εἶναι βάρβαρος. Ἐχει τὸ αὐθόρμητον, τὸ βίαιον, τὴν σκληρότητα, ἀκριβῶς ὅπως

καὶ τοὺς ἐνθουσιασμοὺς καὶ τοὺς ἡρωϊσμοὺς τῶν ἀρχηγόνων ὄντων». Ὁ συγγραφεὺς ἐπιμένει κατόπιν ὅλως ἰδιαίτερος ἐπὶ τῆς ἐλαττώσεως τῆς διανοητικῆς δραστηριότητος τοῦ ἀτόμου ἦν ἀπεργάζεται ἢ ἐν τῷ πλήθει ἀπορρόφῃς τοῦ τελευταίου τούτου.

Ἀφήσωμεν νῦν τὸ ἄτομον καὶ ἃς θεωρήσωμεν τὴν ὁμαδικὴν ψυχὴν, τοιαύτην οἷα διαγράφεται ὑπὸ τοῦ κ. Le Bon. Εἰς τὴν περιγραφὴν ταύτην δὲν ὑπάρχει σημεῖον οὔτινος ὁ ψυχοανάλυτης νὰ μὴ δύναται νὰ ἐνδείξῃ τὴν προέλευσιν καὶ νὰ μὴ δύναται νὰ τὸ ταξιθεήσῃ. Ὁ κ. Le Bon μᾶς δεικνύει ἐξ ἄλλου τὴν καλὴν ὁδόν, ἀποκαλύπτων τὰς ὁμοιότητας τὰς ὑπαρχούσας μεταξὺ τῆς ψυχῆς τοῦ πλήθους καὶ τῆς ψυχικῆς ζωῆς τῶν ἀρχηγόνων ὄντων καὶ τῶν παιδίων.

Τὸ πλῆθος εἶναι ἐπιδεκτικὸν ὠθήσεων καὶ διεγέρσεων, εὐσταθὲς καὶ εὐέξαπτον. Ἀφήνει νὰ ἄγῃται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ τὸ ἀσυνείδητον. Αἱ ὠθήσεις, εἰς ἃς τὸ πλῆθος ὑπακούει, δύνανται, κατὰ τὰς περιστάσεις, νὰ εἶναι εὐγενεῖς ἢ σκληραί, ἡρωϊκαὶ ἢ δειλαί, ἀλλ' εἶναι πάντοτε τόσον ἐπιτακτικαὶ ὥστε νὰ ἐξαφανίζηται ἐνώπιόν των καὶ αὐτὸ τὸ συμφέρον τῆς διατηρήσεως. Τίποτε παρ' αὐτῷ δὲν γίνεται ἐκ προμελέτης. Ἐπιθυμεῖ τι σφοδρῶς, πλὴν ἐπὶ βραχὺ χρονικὸν διάστημα· εἶναι ἀνίκανον ἐπιμόνου θελήσεως. Δὲν δέχεται ἀναβολὴν μεταξὺ ἐπιθυμίας καὶ πραγματοποιήσεως. Δοκιμάζει τὸ αἶσθημα τῆς παντοδυναμίας· διὰ τὸ ἄτομον τὸ ἀνῆκον εἰς πλῆθος ἢ ἄποψις τοῦ ἀδυνάτου δὲν ὑπάρχει.

Τὸ πλῆθος εἶναι ἐξόχως ἐπιδεκτικὸν ἐπιρροῶν καὶ εὐ-

πιστον, στερεΐται κρίσεως, δὲν παραδέχεται τὸ ἀπίθανον. Ὁνειρεύεται, σκέπτεται δι' εἰκόνων αἵτινες ἐπισωρεύονται εἰς τὴν φαντασίαν του δι' ἀθροίσεως (ἀλληλουχίας), ὅπως εἰς τὰς καταστάσεις καθ' ἃς τὸ ἄτομον καταλείπει ἐλευθέραν τὴν φαντασίαν του, χωρὶς νὰ παρεμβῇ βασική τις διαμαρτυρία ὅπως κριθῇ ὁ βαθμὸς τῆς συμφωνίας των πρὸς τὴν πραγματικότητα. Τὰ αἰσθήματα τοῦ πλήθους εἶναι πάντοτε ἀπλούστατα καὶ λίαν παράφορα. Οὕτω τὸ πλῆθος δὲν γνωρίζει οὔτε ἀμφιβολίαν οὔτε ἀβεβαιότητα.

«Τὰ πλήθη βαίνουνσιν εὐθέως εἰς τὰ ἄκρα. Ἡ ῥιφθεῖσα ὑπόνοια μετατρέπεται ἀμέσως παρ' αὐτῶν εἰς ἀδιαφιλονίκητον πραγματικότητα. Μία ἀπλὴ ἀντιπάθεια... μεταπηδᾷ ἀμέσως εἰς ἄγριον μῖσος».

Τὸ πλῆθος φερόμενον πρὸς τὰ ἄκρα δὲν ἐπηρεάζεται παρὰ μόνον ἀπὸ ὑπερβολικὸν ἐρεθισμούς. Ὁ θέλων νὰ ἐπιδράσῃ ἐπ' αὐτοῦ δὲν ἔχει ἀνάγκην λογικῶν ἐπιχειρημάτων: Ὅφείλει μόνον νὰ παρουσιάσῃ εἰκόνας καὶ μεταφορὰς μὲ τὰ πλέον κτυπητὰ χρώματα, νὰ υπερβάλλῃ, νὰ ἐπαναλαμβάνῃ διαρκῶς τὸ αὐτὸ πρᾶγμα.

«Μὴ ἀμφιβάλλον ποσῶς ἐπὶ τῆς ὑποτιθεμένης ἀληθείας ἢ πλάνης καὶ ἔχον ἐπίγνωσιν τῆς ἰσχύος του, τὸ πλῆθος εἶναι δεσποτικὸν καὶ ἀνυπόφορον... Τὰ πλήθη σέβονται τὴν ἰσχὺν καὶ ἐπηρεάζονται μετρίως ἀπὸ τὴν καλωσύνην, ἐκλαμβανομένην ὡς μορφὴν ἀδυναμίας. Τὸ πλῆθος ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς ἡρωάς του δύναμιν, βιαιότητα μάλιστα. Θέλει νὰ δεσπόζηται καὶ νὰ ὑποκύπτῃ εἰς ζυγὸν καὶ νὰ φοβῇται τὸν αὐθέντην του.... Πράγματι τὰ πλήθη ἔχουσιν

ἔνστικτα συντηρητικὰ ἀπαραμείωτα καί, ὅπως ὅλα τὰ ἀρχέγονα, φετιχικὸν σεβασμὸν τῶν παραδόσεων, ἀπέχθειαν ἀσυνείδητον πρὸς τοὺς νεωτερισμοὺς τοὺς τείνοντας νὰ τροποποιήσωσι τὰς συνθήκας ὑπάρξεώς του».

Ἄν θέλῃ τις νὰ σχηματίσῃ ἀκριβῆ ἰδέαν τῆς ἠθικῆς τοῦ πλήθους, ὀφείλει νὰ ἔχῃ ὑπ' ὄψει του ὅτι εἰς τὰ ἄτομα τὰ συνηγμένα εἰς πλῆθος ὅλαι αἱ ἀτομικαὶ δυνάμεις ἐξαφανίζονται, τὰ δὲ ἄγρια, κτηνώδη, καταστρεπτικὰ ἔνστικτα, τὰ ὅποια εἶναι ἀναβιώσεις ἀρχηγόνων ἐποχῶν καὶ καθεύδουσιν εἰς τὸ βάθος ἐκάστου, ἀφυπνίζονται καὶ ζητοῦσι νὰ ἱκανοποιηθῶσιν. Ἐξ ἄλλου ὅμως τὰ πλήθη, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῆς ὑποβολῆς εἶναι ἱκανὰ ἀπαρνήσεως, ἀνιδιοτελείας, ἀφοσιώσεως εἰς ἰδεῶδες. Ἐνῶ παρὰ τῷ μεμονωμένῳ ἀτόμῳ τὸ προσωπικὸν συμφέρον ἀποτελεῖ τὸ μόνον ἐλατήριον δράσεως, σπανίως τοῦτο ἐλαύνει τὰ πλήθη. Δύναται μάλιστα καὶ νὰ γίνῃ λόγος περὶ ἠθικοποιήσεως τοῦ ἀτόμου διὰ τοῦ πλήθους. Ἄν καὶ τὸ διανοητικὸν ἐπίπεδον τοῦ πλήθους εἶναι πάντοτε κατώτερον τοῦ τοῦ ἀτόμου, τὸ ἠθικὸν του μέρος δύναται νὰ ὑπερβῇ αἰσθητῶς τὸ ἠθικὸν ἐπίπεδον τοῦ ἀτόμου· δύναται ὅμως καὶ νὰ ὑπολειφθῇ τούτου.

Σημεῖά τινα τοῦ χαρακτηρισμοῦ τοῦ πλήθους, ὥς ταῦτα ὑποδεικνύει ὁ κ. Le Bon, δεικνύουσι μέχρι ποίου σημείου δικαιολογεῖται ἡ ταυτοποίησις τῆς ψυχῆς τοῦ πλήθους πρὸς τὴν ψυχὴν τῶν ἀρχηγόνων. Εἰς τὰ πλήθη αἱ πλέον ἀντίθετοι ἰδέαι δύνανται νὰ συνυπάρχουσι, χωρὶς νὰ παραβλάπτονται ἀμοιβαίως, χωρὶς νὰ προέρχηται σύγκρουσις ἐκ τῆς λογικῆς ἀσυνεπείας των. Λοιπὸν ἡ ψυχοανάλυσις ἔδειξεν ὅτι τοι-

αύτη εἶναι ἐπίσης ἡ περίπτωσις παρὰ τῷ παιδίῳ καὶ τῷ νευρωτικῷ ἀτόμῳ.

Ἐπὶ πλέον τὸ πλῆθος εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπιδεκτικὸν τῆς ἀληθῶς μαγικῆς δυνάμεως τῶν λέξεων, ἱκανῶν ἄλλοτε μὲν νὰ προκαλῶσιν εἰς τὴν ὁμαδικὴν ψυχὴν τὰς σφοδροτέρας θυέλλας, ἄλλοτε δὲ νὰ τὴν ἡσυχάζωσι καὶ εἰρηνοποιῶσιν. «Ἡ λογικὴ καὶ τὰ ἐπιχειρήματα δὲν θὰ ἠδύναντο νὰ ἀντεπεξέλθωσι κατὰ λέξεων τινων καὶ ὀρισμένων τύπων. Τὰς προφέρουσι μετὰ περισκέψεως ἐνώπιον τῶν πληθῶν· καί, εὐθὺς ἀμέσως, τὰ πρόσωπα ἐκδηλοῦσι σέβας καὶ τὰ μέτωπα κλίνουσι. Πολλοὶ τὰ θεωροῦσιν ὡς δυνάμεις τῆς φύσεως, δυνάμεις ὑπερφυσικάς». Ἀρκεῖ νὰ σκεφθῇ τις ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ τὸ **ταμποῦ** τῶν ὀνομάτων παρὰ τοῖς πρωτογόνοις, ἥτοι τὰς μαγικὰς δυνάμεις αἵτινες, εἰς τὸ πνεῦμά των, συνδέονται ἀρρήκτως πρὸς τὰ ὀνόματα καὶ τὰς λέξεις.

Καὶ τέλος τὰ πλήθη δὲν ἐγνώρισαν ποτὲ τὴν δίψαν τῆς ἀληθείας. Ζητοῦσι χιμαιρικὰς σκέψεις, τὰς ὁποίας δὲν δύνανται ν' ἀποφύγωσι. Προτιμῶσι τὸ μὴ πραγματικὸν τοῦ πραγματικοῦ. Τὸ μὴ πραγματικὸν ἐνεργεῖ ἐπ' αὐτῶν ἰσοδυνάμως πρὸς τὸ πραγματικόν. Ἐχουσι καταφανῆ τάσιν νὰ μὴ διακρίνωσι μεταξὺ τοῦ ἐνὸς καὶ τοῦ ἄλλου.

Εἶδομεν τὸν ρόλον ὃν ἡ ἐπικράτησις αὕτη τῆς φανταστικῆς ζωῆς καὶ τῶν χιμαιρῶν τῶν συντηρουμένων ὑπὸ τῶν ἀνικανοποιήτων ἐπιθυμιῶν παίζει εἰς τὸν καθορισμὸν τῶν νευρώσεων. Εὗρομεν ὅτι διὰ τὸν νευρωτικὸν ἡ μόνη ἰσχύουσα πραγματικότης εἶναι ἡ ψυχικὴ πραγματικότης, καὶ οὐχὶ ἡ ἀντικειμενικὴ τοιαύτη, ἡ πραγματικότης δηλ. ὅλου

τοῦ κόσμου. Σύμπτωμα ὑστερικὸν θεμελιούται ἐπὶ φανταστικοῦ στοιχείου, ἀντὶ νὰ παραγάγῃ πραγματικὸν γεγονὸς, αἰσθημα ἐνοχῆς ἐπίμονον στηρίζεται ἐπὶ σχεδίου κακοποιού, οὔτινος ἢ ἐκτέλεσις δὲν ἤρχισεν ἔτι. Ὅπως εἰς τὸ ὄνειρον καὶ τὴν ὑπνωσιν, ἢ διὰ τῆς πραγματικότητος ἀπόδειξις δὲν ἀντέχει, κατὰ τὴν ψυχικὴν δρᾶσιν τῶν πληθῶν, εἰς τὴν δύναμιν τῶν ἐπιθυμιῶν, καταφόρτων ἀφοσιώσεως.

Ὅ,τι ὁ κ. Le Bon λέγει διὰ τοὺς δημαγωγοὺς εἶναι ὀλιγώτερον ἱκανοποιητικὸν καὶ ἐπιτρέπει πολὺ ὀλιγώτερον νὰ διίδῃ τις τοὺς νόμους τοὺς διέποντας τὸ φαινόμενον τοῦτο. Πάντοτε, λέγει, ὅπου ζῶντα ὄντα, πλεόν ἢ ἔλασσον πολυάριθμα, εὐρίσκονται συνηνωμένα, εἴτε πρόκειται περὶ ἀγέλης κτηνῶν εἴτε περὶ ἀνθρωπίνου πλήθους—πάντοτε τὰ ὄντα ζητοῦσιν ἐνστίκτως νὰ ὑπαχθῶσιν εἰς ἀρχηγόν. Τὸ πλήθος εἶναι ἀγέλη εὐπειθὴς ἀνίκανος νὰ ζήσῃ ἄνευ κυρίου. Διψᾷ ὑπακοὴν ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε, ὥς ἐξ ἐνστίκτου, τάσσεται ὑπ' ἐκεῖνον ὅστις ἀνυψοῦται εἰς ἀρχηγόν του.

Ἄλλ' ἐὰν τὸ πλήθος ἔχῃ ἀνάγκην ἀρχηγοῦ, καὶ οὗτος ὅμως δέον νὰ ἔχῃ προσωπικὰς τινὰς ιδιότητας. Ὅφείλει καὶ οὗτος νὰ θέλγηται ὑπὸ βαθείας πίστεως πρὸς τινὰ ἰδέαν καὶ νὰ δεσμεύηται ὑπὸ ταύτης, ἵνα κατορθώσῃ νὰ γεννηθῇ καὶ εἰς τὸ πλήθος ἡ πίστις. Ὅφείλει νὰ εἶναι θελήσεως ἰσχυρᾶς, ἐπιβλητικῆς, ἱκανῆς νὰ ἐμψυχώσῃ τὸ πλήθος, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐστερημένον θελήσεως. Ὁ κ. Le Bon ὁμιλεῖ ἀκολούθως διὰ τὰς διαφοροὺς κατηγορίας τῶν δημαγωγῶν καὶ περὶ τῶν μέσων δι' ὧν οὗτοι ἐνεργοῦσιν ἐπὶ τοῦ πλήθους. Ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, ἀποδίδει τὴν αἰτίαν

τῆς ἐπιρροῆς τῶν δημαγωγῶν εἰς τὰς ἰδέας παρ' ὧν εἶναι δεσμευμένοι καὶ ἄγονται αὐτοὶ οὗτοι.

Εἰς τὰς ἰδέας ταύτας, καθὼς καὶ εἰς τοὺς δημαγωγούς, ἀποδίδει ἐξ ἄλλου ἰσχὺν μυστηριώδη καὶ ἀκατανίκητον, ἣν ἀποκαλεῖ «σατανικότητα». Ἡ σατανικότης εἶναι . . . εἶδος γοητείας ἣν ἀσκεῖ ἐπὶ τοῦ πνεύματός μας ἄτομον, ἔργον ἢ μία θεωρία. Ἡ γοητεία αὕτη παραλύει ὅλας τὰς κριτικὰς δυνάμεις μας καὶ πληροῖ τὴν ψυχὴν μας ἐκπλήξεως καὶ σεβασμοῦ. Τὰ αἰσθήματα ἅτινα τότε προκαλοῦνται εἶναι ἀνεξήγητα, ὅπως ὅλα τὰ αἰσθήματα, ἀλλὰ πιθανῶς τῆς αὐτῆς τάξεως εἰς ἣν ὑπάγεται καὶ ἡ ὑποβολὴ τὴν ὁποίαν ὑφίσταται ὑποκείμενον μαγνητισμένον.

Διακρίνει σατανικότητα ἐπίκτητον ἢ τεχνητὴν καὶ σατανικότητα προσωπικὴν. Ἡ πρώτη παρέχεται εἰς τὰ πρόσωπα μὲν διὰ τοῦ ὀνόματός των, τοῦ πλούτου των, τῆς ἐκτιμήσεως, εἰς δὲ τὰς θεωρίας καὶ τὰ καλλιτεχνήματα διὰ τῆς παραδόσεως. Ἐπειδὴ δὲ ἔχει πάντοτε τὴν πηγὴν τῆς εἰς τὸ παρελθόν, δὲν μᾶς βοηθεῖ εἰς τὴν κατανόησιν τῆς φύσεως τῆς μυστηριώδους τῆς ἐπιρροῆς. Ἡ προσωπικὴ σατανικότης εἶναι ἴδιον πολὺ ὀλίγων προσώπων, ἅτινα, ἐκ τοῦ γεγονότος τούτου, ἐπιβάλλονται ὡς ἀρχηγοὶ καὶ ἐπιβάλλουσιν ὑπακοὴν ὡς διὰ μαγείας. Ἀλλ' οἵαδήποτε καὶ ἂν ᾖ ἡ σατανικότης, ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ἐπιτυχίας καὶ ἐξαφανίζεται κατ' ἀκολουθίαν ἐπανειλημμένων ἀποτυχιῶν.

Δὲν δυνάμεθα νὰ ἀποφύγωμεν τοῦ νὰ εἴπωμεν ὅτι ὁ,τι ὁ κ. Le Bon λέγει διὰ τὸν ρόλον τῶν δημαγωγῶν καὶ τὴν φύσιν τῆς σατανικότητος δὲν συμφωνεῖ ἐντελῶς πρὸς τὴν τόσον λαμπρὰν ἀπεικόνισιν, ἣν μᾶς ἔδωκε, τῆς ὁμαδικῆς ψυχῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

"Αλλαι ιδέαι περὶ τῆς ὁμαδικῆς ψυχῆς.

Μετεχειρίσθημεν, ἀντὶ εἰσαγωγῆς, τὴν ἔκθεσιν τοῦ κ. Le Bon, διότι διὰ τοῦ τόνου ὃν δίδει εἰς τὸν ἀσυνείδητον ρόλον τῆς ψυχικῆς ζωῆς ἡ ψυχολογία τοῦ συγγραφέως τούτου πλησιάζει ἀξιοσημειώτως τὴν ἡμετέραν. Ὅφείλομεν ἐν τούτοις νὰ προσθέσωμεν ὅτι αἱ διαβεβαιώσεις αὗται δὲν μᾶς προσθέτουσι τίποτε τὸ νέον. Ἡ περιφρόνησις μεθ' ἧς ἐκφράζεται οὗτος προκειμένου περὶ τῶν ἐκδηλώσεων τῆς ψυχῆς τῶν πληθῶν διευπλώθησαν ἤδη πρὸ αὐτοῦ, μὲ τόσην δύναμιν ὅσην καὶ ἐχθρότητα καὶ σχεδὸν διὰ τῶν αὐτῶν ὄρων, ὑπὸ σκεπτικιστῶν τινων, Κρατικῶν λειτουργῶν καὶ ποιητῶν ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ ὅλων τῶν Χωρῶν. Αἱ δύο προτάσεις αἱ περιέχουσιν τὰς πλέον σπουδαίας ἐκδοχὰς τοῦ κ. Le Bon, ἥτοι τὰς σχετικὰς πρὸς τὴν ὁμαδικὴν ἐξασθένεισιν τῆς διανοητικῆς λειτουργίας καὶ τὰς ἀφορώσας τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀφοσιωτικῆς ιδιοτητος τῶν πληθῶν, διευπλώθη-

σαν ὀλίγον χρόνον πρὸ αὐτοῦ ἀπὸ τὸν Sighele. Τὸ ἰδιάζον τὸ ἐναπομένον τοῦ κ. Le Bon εἶναι ἡ ἐκδοχή του περὶ τοῦ ἀσυνειδήτου καὶ ἡ σύγκρισις πρὸς τὴν ψυχικὴν ζωὴν τῶν ἀρχηγόνων, ἃν καὶ ἐπὶ τῶν σημείων τούτων ἔτι ὑπῆρξαν ἐπίσης πρόδρομοί τινες.

Ἄλλὰ καὶ ἄλλο τι : ἡ περιγραφή καὶ ἡ ἐκτίμησις τῆς ὁμαδικῆς ψυχῆς, οἷας τὰς εὐρίσκομεν παρὰ τῷ κ. Le Bon καὶ ἄλλοις, δὲν ἔμειναν ἄνευ ἀντιρρήσεων. Ἀναμφιβόλως πάντα τὰ περιγραφέντα φαινόμενα τῆς ὁμαδικῆς ψυχῆς παρατηρήθησαν ἀκριβῶς, ἀλλὰ δύναται τις νὰ ἀντιτάξῃ εἰς αὐτὰ ἄλλας ἐκδηλώσεις ὁμαδικῶν σχηματισμῶν, ἐπιδεκτικῶν ὑποβολῆς εὐνοϊκωτέρας κρίσεως ἐπὶ τῆς ψυχῆς τῶν πληθῶν.

Αὐτὸς οὗτος ὁ κ. Le Bon ἦτο ἔξ ὀλοκλήρου διατεθειμένος νὰ συμφωνήσῃ ὅτι, εἰς ὠρισμένας περιστάσεις, ἡ ἠθικὴ τῶν πληθῶν δύναται νὰ ᾖ ἀνωτέρα τῆς τῶν ἀποτελούντων ἀτόμων καὶ ὅτι μόναι αἱ ὁμάδες εἶναι ἱκαναὶ νὰ ἐπιδείξωσι μεγάλην ἀνιδιοτέλειαν καὶ μέγα πνεῦμα θυσίας.

« Ἐνῷ τὸ προσωπικὸν συμφέρον ἀποτελεῖ παρὰ τῷ ἀτόμῳ τὸ μόνον σχεδὸν ἐλατήριον δράσεως, σπανίως παίζει πρωτεύοντα ρόλον εἰς τὰ πλήθη ».

Ἄλλοι ἐκτιμῶσι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Κοινωνία ἐπιβάλλει τοὺς νόμους τῆς ἠθικῆς εἰς τὸ ἄτομον, τὸ ὁποῖον, ἀφηνόμενον εἰς ἑαυτό, θὰ ἦτο ἀνίκανον ν' ἀνυψωθῇ μέχρις αὐτῶν· διαβεβαιοῦσιν ὅτι, εἰς ὠρισμένας ἐξαιρετικὰς περιστάσεις, βλέπουσι παραγομένην εἰς ὁμάδα ἔκρηξιν ἐνθουσιασμοῦ καθιστῶντος τὰς μάζας ἱκανὰς διὰ τὰς πλέον εὐγενεῖς καὶ γενναιοδῶρους πράξεις.

Καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὴν διανοητικὴν παραγωγὴν, συμφωνεῖται ὅτι τὰ μεγάλα δημιουργήματα τῆς σκέψεως, αἱ πρωτεύουσαι ἀνακαλύψεις καὶ αἱ ὀριστικαὶ λύσεις τῶν σοβαρῶν προβλημάτων δὲν δύνανται νὰ προέλθωσιν εἰμὴ μόνον ἐκ τῆς ἀτομικῆς ἐργασίας, τῆς ἐκτελεσθείσης ἐν τῇ μονώσει καὶ τῷ στοχασμῷ. Ἐν τούτοις ἡ ὁμαδικὴ ψυχὴ εἶναι ἐπίσης ἱκανὴ πνευματικῆς δημιουργίας, ὥς μᾶς ἀποδεικνύουσι τοῦτο ἡ γλῶσσα, τὰ λαϊκὰ ἔσματα, αἱ παραδόσεις τῶν λαῶν κλπ. Μένει νὰ ἴδωμεν ἕξ ἄλλου, ἂν καὶ ἐν ποίῳ μέτρῳ ὁ σκεπτόμενος ἢ ὁ ποιητὴς ἐργάζονται ἀληθῶς ἐν μονώσει, ἂν ἀληθῶς δὲν ὀφείλουσι τίποτε εἰς τὴν μάζαν, ἂν δὲν δανεῖζονται παρ' αὐτῆς τὰ ὑλικά τῶν δημιουργιῶν των, διὰ νὰ τοῖς δώσωσιν ἔκφρασιν συνειδητὴν καὶ μορφὴν τετελειωμένην.

Ἐνώπιον τῶν ἀσυνεπειῶν τούτων, κατ' ἐπίφασιν ἀπαραιμειῶτων, φαίνεται ὅτι τὸ ἔργον τῆς ὁμαδικῆς ψυχολογίας ὀφείλει νὰ μείνῃ παίγνιον στεῖρον. Εἶναι ἐν τούτοις εὐκόλον νὰ εὕρῃ τις ἔξοδον πρὸς ἱκανοποιητικὴν λύσιν. Συνέχυσαν πιθανῶς ὑπὸ τὴν γενικὴν ὀνομασίαν τῶν «πληθῶν» σχηματισμοὺς λίαν διαφόρους, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐνδιαφέρει νὰ ἀποκαταστήσωμεν διάκρισιν. Τὰ δεδομένα τοῦ Sighele, Le Bon καὶ ἄλλων ἀφορῶσι πλήθη περαστικά, σχηματιζόμενα ταχύτατα, χάρις εἰς τὴν ἄθροισιν (ἀλληλουχίαν) ἀριθμοῦ ἀτόμων κινουμένων ἐκ κοινοῦ συμφέροντος, ἀλλὰ διαφερόντων ἀλλήλων ὑφ' ὅλας τὰς οὐσιώδεις σχέσεις. Εἶναι βέβαιον ὅτι οἱ συγγραφεῖς οὗτοι ἐπηρεάσθησαν εἰς τὰς περιγραφὰς των ὑπὸ τῶν χαρακτήρων τῶν ἐπανα-

στατικῶν πληθῶν, ἰδίως τῶν τῆς μεγάλης Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως. Ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἀντιθέτους διαβεβαιώσεις, αὗται προκύπτουσιν ἐκ παρατηρήσεων γενομένων ἐπὶ πληθῶν στασίμων ἢ ἀθροίσεων (ὁμάδων) μονίμων, εἰς ἃς οἱ ἄνθρωποι διέρχονται τὸν βίον των ὅλον καὶ ἄτινα περιλαμβάνονται εἰς τὰς κοινωνίας. Τὰ πλήθη τῆς πρώτης κατηγορίας εἶναι σχετικῶς πρὸς τὰ τῆς δευτέρας ὅτι τὰ βραχέα κύματα, ἀλλ' ὑψηλά, εἰς τὴν εὐρείαν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης.

Ὁ κ. Mc. Dougall, ὅστις εἰς τὸ βιβλίον του «*Τὸ ὁμαδικὸν πνεῦμα*» παρατηρεῖ τὴν αὐτὴν ἀσυνέπειαν, νομίζει ὅτι δύναται νὰ τὴν ἐξομαλύνῃ εἰσάγων τὸν ὄρον «*ὀργάνωσις*». Εἰς τὴν ἀπλουστεράν περίπτωσιν, λέγει, ἡ μάζα (*ὁμάς*) δὲν κατέχει καμμίαν ὀργάνωσιν ἢ κατέχει τοιαύτην ὑποτυπώδη. Ἀποκαλεῖ τὴν ἀνοργάνωτον ταύτην μάζαν ἢ μόλις ὀργανωμένην *πλήθος*. Ἀναμφιβόλως ἐν πλήθος δὲν σχηματίζεται καὶ δὲν δύναται νὰ διατηρηθῇ ἄνευ ἀρχῆς ὀργανώσεως, καὶ εἰς αὐτὰς τὰς ἀπλᾶς καὶ ὑποτυπώδεις μάζας ἀναφαίνονται ἐναργέστερον τινὰ τῶν θεμελιωδεστέρων φαινομένων τῆς ὁμαδικῆς ψυχολογίας. Ἵνα τὰ μέλη τὰ τυχαίως ἐνωθέντα ἀνθρωπίνου πλήθους σχηματίσωσι μάζαν ὑπὸ τὴν ψυχολογικὴν ἔννοιαν τῆς λέξεως, πρέπει νὰ ὑπάρχῃ μεταξὺ τῶν ἀτόμων κάτι κοινόν, πρέπει πάντα νὰ ἔχωσιν ἐνδιαφέρον διὰ τὸ αὐτὸ ἀντικείμενον, νὰ δοκιμάζωσι τὰ αὐτὰ αἰσθήματα ἐνώπιον δοθείσης καταστάσεως καὶ ἐπομένως νὰ κατέχωσιν, ἐν ὀρισμένῳ μέτρῳ, τὴν δύναμιν νὰ ἐπηρεάζωσιν ἄλληλα. Ὅσοφ περισσότερον ἡ διανοητικὴ καὶ ἀφροσιωτικὴ αὐτῇ ὁμοιογένεια εἶναι ἰσχυρὰ

τόσῳ πλειότεραι ὑπάρχουσιν ἐλπίδες ἵνα τὰ ἄτομα σχηματίσῃ ψυχολογικὴν μᾶζαν, πεπραιοισμένην διὰ συλλογικῆς ψυχῆς, ἧς αἱ ἐκδηλώσεις εἶναι φύσεως μὴ ἐπιτρεπούσης οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν.

Τὸ πλέον ἀξιοσημείωτον καὶ πλέον σπουδαῖον φαινόμενον ὁμαδικοῦ σχηματισμοῦ συνίσταται εἰς τὴν ἐξύψωσιν καὶ τὴν ἔντασιν τῆς τάσεως πρὸς συγκίνησιν παρὰ τοῖς ἀτόμοις ἅτινα τὰ ἀποτελοῦσι.

Δύναται τις εἰπεῖν, προσθέτει ὁ κ. Mc. Dougall, ὅτι σχεδὸν δὲν ὑπάρχουσιν ἄλλαι περιστάσεις καθ' ἃς ἀνθρώπινα αἰσθήματα φθάνουσιν ἔντασιν ἴσην πρὸς ἐκείνην ἣν παρατηρεῖ τις εἰς ἀνθρώπους ἠνωμένους εἰς πλῆθος· καὶ αὐτοὶ ὅμως δοκιμάζουσι βεβαίως συναίσθημα ἡδονικόν, ἐγκαταλείπόμενοι εἰς τὸ πάθος των, ἀναλυόμενοι εἰς τὸ πλῆθος, χάνοντες τὸ αἶσθημα τῆς ἀτομικῆς των στενότητος. Τὴν ἀπορρόφησιν ταύτην τοῦ ἀτόμου ὑπὸ τοῦ πλήθους ἐξηγεῖ ὁ κ. Dougall δι' ἐκεῖνον ὅπερ καλεῖ «ἄμεσον πρόκλησιν συγκινήσεως», ἀποτέλεσμα τῆς «ἀρχηγόνου συμπαθητικῆς ἀντιδράσεως». Τοῦτ' αὐτὸ ἡμεῖς οἱ ψυχολογοὶ γνωρίζομεν ἤδη ὑπὸ τὸ ὄνομα «ἀφοσιωτικὴ μεταδοτικότης». Πράγματι τὰ σημεῖα τὰ προκαλούμενα ἐξ ἀφοσιωτικῆς καταστάσεως προκαλοῦσιν αὐτομάτως τὴν αὐτὴν πρᾶξιν εἰς τὸ δεχόμενον αὐτὰ ὑποκείμενον. Ἡ αὐτόματος αὕτη ἀντίδρασις εἶναι τόσον περισσότερον ἔντονος ὅσον ὁ ἀριθμὸς τῶν προσώπων παρ' οἷς παρατηρεῖται ἢ αὕτη συγκίνησις εἶναι μεῖζων. Τὸ ἄτομον τότε καθίσταται ἀνίκανον νὰ τηρήσῃ μίαν κρίσιμον κατάστασιν καὶ καταλείπεται λεῖα τῆς αὐτῆς συγκινήσεως.

Ἄλλὰ συμμεριζόμενον τὸν ἐρεθισμὸν ἐκείνων ὧν ὑπέστη τὴν ἐπενέργειαν ἐπαυξάνει τὸν ἰδιὸν τῶν ἐρεθισμὸν, καὶ οὕτως ὁ ἀφοσιωτικὸς φόρος τῶν αὐτόμων ἐντείνεται δι' ἀμοιβαίας ὠθήσεως. Αἰσθάνεται τις ἑαυτὸν ὠθούμενον καὶ πιεζόμενον νὰ μιμηθῇ τοὺς ἄλλους, νὰ συνενωθῇ μὲ τοὺς ἄλλους. Ὅσῳ πλειότερον αἱ συγκινήσεις εἶναι χονδροειδεῖς καὶ στοχειώδεις, τόσον πλειότερας ἐλπίδας τοιαύτης διαδόσεως διὰ μέσου τῆς μάζης ἔχουσιν.

Ὁ μηχανισμὸς οὗτος τῆς ἀφοσιωτικῆς ἐντάσεως εὐνοεῖται εἰσέτι ὑπὸ ἄλλων ἐπιρροῶν ἐκπεμπομένων ἐκ τοῦ πλήθους. Τὸ πλῆθος δίδει εἰς τὸ αἶτομον τὴν ἐντύπωσιν ἀπεριορίστου ἰσχύος καὶ ἀνικήτου κινδύνου. Λαμβάνει πρὸς στιγμὴν τὴν θέσιν τοῦ συνόλου τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας, ἐνσάρκωσις τῆς ἐξουσίας ἧς φοβεῖται τις τὰς τιμωρίας καὶ δι' ἣν ἐπιβάλλονται τόσα ἐμπόδια καὶ περιορισμοί. Εἶναι καταφανῶς ἐπικίνδυνον νὰ ἀντιτιθῇται τις πρὸς ταύτην, καὶ διὰ τὸ εἶναι τις βέβαιος περὶ τῆς ἀσφαλείας του ὀφείλει ν' ἀκολουθήσῃ τὸ παράδειγμα ἐκείνου ὅστις βλέπει πέραν τοῦ νὰ «ὠρύωνται οἱ λύκοι». Ὑπακούων τις εἰς τὴν νέαν ἐξουσίαν ὀφείλει νὰ κατασιγάξῃ τὴν «φωνὴν τῆς συνειδήσεώς του», ἧς αἱ ἀπαγορεύσεις καὶ τὰ προστάγματα εἶναι τοιαῦτα ὥστε νὰ ἐμποδίζωσι τὸ αἶτομον ν' ἀπολαύσῃ ὅλα τὰ ἡδονικὰ πλεονεκτήματα ὧν ἀπολαύει ἐν τῷ πλήθει.

Οὕτω δὲν πρέπει νὰ ἐκπληττώμεθα βλέποντες τὸ αἶτομον ἀποτελοῦν μέρος τοῦ πλήθους νὰ κάμνῃ καὶ ἐπιδοκιμαζῇ πράγματα ἅτινα ὑπὸ τὰς συνήθεις περιστάσεις τῆς ζωῆς θ' ἀπεστρέφετο· ἔχομεν μάλιστα λόγους νὰ ἐλπίζωμεν

ὅτι τὸ γεγονός τοῦτο θὰ μᾶς ἐπιτρέψη νὰ χύσωμεν ὀλίγον φῶς εἰς τὸ σκότος τὸ καλύπτον ἐκεῖνο ὅπερ ἀποκαλεῖται διὰ τοῦ αἰνιγματικοῦ ὅρου «ὑποβολή».

Ὁ κ. M. Dougall δὲν ἀμφισβητεῖ τὸ γεγονός τῆς καταπτώσεως τοῦ διανοητικοῦ ἐπιπέδου ἐν τῷ πλήθει. Λέγει ὅτι αἱ κατώτεραι διανοητικότητες ἔλκουσι πρὸς ἑαυτὰς τὰς ἀνωτέρας. Αἱ τελευταῖαι αὗται κωλύονται εἰς τὴν ἐνέργειάν των, διότι τῆς ἀφοσιώσεως ἡ ὑπερβολὴ δημιουργεῖ γενικῶς δυσμενεῖς ὅρους διὰ τὴν διανοητικὴν ἐργασίαν, διότι τὰ ἄτομα, τρομοκρατηθέντα ὑπὸ τοῦ πλήθους, δὲν δύνανται ἐλευθέρως νὰ ἐπιδοθῶσιν εἰς τὸ ἔργον τοῦτο καὶ διότι ἡ εὐθύνη τῆς δραστηριότητός του εὐρίσκεται ἡλαττωμένη παρ' ἐκάστῳ ἀτόμῳ ἕνεκα τῆς ὑπὸ τοῦ πλήθους ἀπορροφήσεώς του.

Ἡ συνολικὴ κρίσις τοῦ κ. Dougall ἐπὶ τῆς ψυχικῆς δράσεως ἀπλῶν πληθῶν «ἀνοργανώτων» εἶναι ἐπίσης ὀλίγον εὐνοϊκὴ καὶ ὀλίγον κολακευτικὴ, ὥς ἡ τοῦ κ. Le Bon. Ἰδοὺ πῶς χαρακτηρίζει οὗτος ἐν τοιοῦτο πληθὺς : Εἶναι ἐν γένει εὐερέθιστον, εὐέξαπτον, ἐμπαθές, εὐμετάβλητον, ἀσυνεπές, ἀναποφάσιστον καὶ συγχρόνως ἔτοιμον πρὸς δρᾶσιν, ἐπιδεκτικὸν μόνον τῶν χονδροειδεστέρων παθῶν καὶ τῶν ἀπλουστερῶν αἰσθημάτων, εὐκολώτατον εἰς τὴν ὑποβολήν, ἐπιπόλαιον εἰς τὰς σκέψεις του, βίαιον εἰς τὰς κρίσεις του, ἱκανὸν ν' ἀφομοιώσῃ μόνον τὰ ἀπλούστατα καὶ ἀτελέστατα συμπεράσματα καὶ ἐπιχειρήματα, εὐκόλον εἰς συγκινήσεις καὶ παρασύρσεις, μὴ ἔχον οὔτε συνείδησιν οὔτε σεβασμὸν καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του ἔτι, ἑστερημένον παντὸς αἰσθήματος εὐθύνης,

ἔτοιμον εἰς τὸ νὰ ἄγῃται ὑπὸ τοῦ αἰσθήματος τῆς ἰσχύος του εἰς ὅλα τὰ ὑποπτα πράγματα δι' ἃ δὲν νομίζομεν ἱκανὴν εἰμὴ μόνον ἰσχὺν ἀπόλυτον καὶ ἀνεύθυνον. Φέρεται ἐπίσης ὡς παιδίον ἀνάγωγον ἢ ὡς ἄγριος ἐμπαθὴς καὶ ἔστερημένος ἐπαγρυπνήσεως, ὅστις θὰ εὐρίσκετο εἰς θέσιν ἣτις δὲν τῷ εἶναι οἰκεία. Εἰς τὰς βαρυτέρας περιπτώσεις φέρεται μᾶλλον ὡς ἀγέλη κτηνῶν ἀγρίων ἢ ὡς σύνολον ἀνθρωπίνων ὄντων.

Ἐπειδὴ ὁ κ. Dougall ἀντιτάσσει εἰς τὴν συμπεριφορὰν ταύτην τὴν στάσιν πληθῶν ἀνωτέρας ὁργανώσεως, ἀνυπομονοῦμεν νὰ μάθωμεν εἰς τί συνίσταται ἡ τελευταία αὕτη καὶ ποῖοι εἶναι οἱ παράγοντες οἱ εὐνοοῦντες τὴν ἀντικατάστασίν της. Ὁ συγγραφεὺς ἀπαριθμεῖ πέντε τῶν πρωτευόντων παραγόντων, πέντε «πρωτευούσας συνθήκας», ἀναγκαίας πρὸς ἀνύψωσιν τοῦ ἐπιπέδου τῆς ψυχικῆς ζωῆς τοῦ πλήθους.

Ὁ πρῶτος ὅρος, ἡ πρώτη δηλ. συνθήκη—ἡ καὶ βασικὴ—συνίσταται εἰς ὑπαρξίν ὠρισμένου βαθμοῦ συνεχείας ὡς πρὸς τὴν σύνθεσιν τοῦ πλήθους. Ἡ συνέχεια αὕτη δύναται νὰ ᾖ ὕλικὴ ἢ τυπικὴ· ἐν τῇ α' περιπτώσει τὰ αὐτὰ πρόσωπα ἀποτελοῦσι μέρος τοῦ πλήθους ἐπὶ χρόνον πλεόν ἢ ἔλασσον μακρόν· κατὰ τὴν β' μορφοῦνται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ πλήθους ὠρισμέναι καταστάσεις καταλαμβανόμεναι ἀλληλοδιαδόχως ἀπὸ αὐτὰ ἢ ἐκεῖνα ἐκ τῶν μελῶν του.

Πρέπει, κατὰ δεύτερον λόγον, ἕκαστον ἄτομον τοῦ πλήθους νὰ ἔχῃ σχηματίσει ὡς πρὸς τὴν φύσιν, τὴν λειτουργίαν, τὴν δρᾶσιν καὶ τὰς ἀνάγκας τούτου ὠρισμένην ἰδέαν

ἕξ ἧς μορφοῦται ἡ ἀφοσιωτικὴ του στάσις ἀπέναντι τοῦ συνόλου τοῦ πλήθους.

Πρέπει, κατὰ τρίτον, ἕκαστον πλήθος νὰ εὐρίσκηται εἰς σχέσεις μὲ ἄλλους ἀναλόγους σχηματισμούς ἀλλὰ διαφόρους του ὑπὸ πολλὰς ἐπόψεις· νὰ ὑπάρχῃ δηλ. εἶδος ἀνταγωνισμοῦ μεταξὺ ἐνὸς πλήθους καὶ τῶν ἄλλων.

Τέταρτον, εἶναι ἀνάγκη ἵνα τὸ πλήθος ἔχῃ παραδόσεις, συνηθείας, ἰδρύματα, ὧν τὰ πρωτεύοντα ἀνάγονται εἰς τὰς ἀμοιβαίας σχέσεις τῶν μελῶν του.

Πέμπτον, τέλος, τὸ πλήθος ὀφείλει νὰ κατέχῃ ὀργάνωσιν, ἐκφραζομένην εἰς τὴν εἰδικότητα καὶ τὴν διανομὴν τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἐμπιστευθεισῶν ἐκάστω.

Ὅταν οἱ ὄροι οὗτοι πραγματοποιῶνται, αἱ ψυχικαὶ διαταραχαὶ τὰς ὁποίας παρουσιάζει ἐν πλήθους ἐξαφανίζονται, κατὰ τὸν κ. Dougall. Ἀμύνεται τις κατὰ τῆς ὁμαδικῆς καταπτώσεως τοῦ διανοητικοῦ ἐπιπέδου ἀπαλλάσσων τὸ πλήθος τῆς λύσεως τῶν διανοητικῶν προβλημάτων καὶ ἐμπιστευόμενον ταύτην εἰς τὰ ἄτομα.

Μᾶς φαίνεται ὅτι ὁ ὄρος ὃν ὁ κ. Dougall ὀρίζει ὑπὸ τὸ ὄνομα «ὀργάνωσις» θὰ ἠδύνατο ἄλλως νὰ περιγραφῇ. Πρόκειται περὶ δημιουργίας παρὰ τῷ πλήθει δυνάμεων ἐντελῶς χαρακτηριστικῶν τοῦ ατόμου τὰς ὁποίας τοῦτο ἀπώλεσε κατ' ἀκολουθίαν τῆς παρὰ τοῦ πλήθους ἀπορροφῆσεώς του. Τὸ ἄτομον δηλ. πρὶν ἢ καταποθῇ οὕτως εἶπεῖν ὑπὸ τοῦ πλήθους κατεῖχε τὴν συνέχειάν του, τὴν συνείδησίν του, τὰς παραδόσεις καὶ συνηθείας του, εἶχε πεδῖον δράσεως ὅλως ἴδιον, παρουσίαζε τὸν ἰδιαίχοντα τρόπον προ-

σαρμογῆς του καὶ ἀπειχε τῶν ἄλλων ἀτόμων πρὸς αὐτὴν διηγωνίζετο. Πάσας τὰς ιδιότητες τὸ ἄτομον ἀπώλεσε προσωρινῶς, κατ' ἀκολουθίαν τῆς εἰς τὸ «ἀνοργάνωτον» πλήθους εἰσόδου του. Ἡ τάσις αὕτη προικίσσεως τοῦ πλήθους δι' ιδιοτήτων ἰδιαζουσῶν τῷ ἀτόμῳ ὑπομιμνήσκει τὴν βαθεῖαν παρατήρησιν τοῦ W. Trotter, ὅστις βλέπει εἰς τὴν τάσιν πρὸς σχηματισμὸν συμπαγῶν μαζῶν ἑκφρασιν βιολογικὴν, ἐν τῇ κοινωνικῇ τάξει δηλ. ἀνευρίσκει τὴν πολυκύτταρον ὑφὴν τῶν ἀνωτέρων ὁργανισμῶν (1).

(*) Βλ. Γ. Ἀθανασοπούλου, Στοιχεῖα Γεν. Ζωολογίας «Θεωρία τῶν Ἀποικιῶν» σελ. 27, Ἀθῆναι, Βιβλιοπ. Τζάκα, 1925.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ῥποβολή καὶ θυμικόν.

Ἐν τοῖς προηγουμένοις ὠρμήθημεν ἐκ τῆς βασικῆς ἰδέας ὅτι τὸ ἐν πλήθει ἄτομον ὑφίσταται βαθείας μεταβολὰς ἐπηρεαζούσας τὴν ψυχικὴν του δρᾶσιν. Ἡ ἀφοσιωτικότητα του αὐξάνεται ἐκτάκτως, ἐνῶ, ἀντιθέτως, ἡ διανοητικὴ τού δρᾶσις ἐλαττοῦται καὶ ἀτροφεῖ· ἀμφότεραι δὲ προέρχονται ἐκ τῆς ἀφομοιώσεως τοῦ ἐν πλήθει ατόμου πρὸς τὰ ἄλλα ἄτομα. Τὸ τελευταῖον τοῦτο ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἐξαφανίσεως ὅλων τῶν ἀτομικῶν τρόπων δράσεως καὶ διὰ τῆς ἀποσκορακίσεως παντὸς ὅ,τι παρουσιάζουσιν ἴδιον καὶ ἀτομικὸν αἱ τάσεις ἐκάστου. Γνωρίζομεν ὅτι τὰ ἀποτελέσματα ταῦτα, συχνάκις ὀλίγον ἐπιθυμητά, δύνανται νὰ ἐξουδετερωθῶσιν, ἐν μέρει τοῦλάχιστον, διὰ τῆς ὁργανώσεως τῶν πληθῶν· ἀλλὰ παραδεχόμενοι τοῦτο ἀφήνομεν

ἀνέπαφον τὸ θεμελιῶδες γεγονὸς τῆς ὑπάρξεως ὑπερβολικῆς ἀφοσιωτικότητος καὶ ἐλαττώσεως τοῦ διανοητικοῦ ἐπιπέδου τῶν ἐν ἀρχηγόνῳ καὶ ἀκατεργάστῳ πλήθει ἀτόμων. Πρόκειται λοιπὸν νὰ ἐξηγήσωμεν ψυχολογικῶς τὰς ψυχικὰς αὐτὰς τροποποιήσεις, τὰς ὁποίας τὸ πλῆθος ἐμπνέει εἰς τὸ ἄτομον.

Οἱ ῥιζικοὶ παράγοντες, οὓς ἤδη ἀπρηθμίσσαμεν ἀνωτέρω, ἦτοι ἡ τρομοκρατήσις ἡ ἐξασκουμένη παρὰ τοῦ πλῆθους ἐπὶ τοῦ ἀτόμου καὶ ἐπομένως ἡ ἐπ' αὐτὸ ἐπίδρασις τοῦ ἐνστίκτου συντηρήσεως, προφανῶς δὲν ἀρκοῦσι πρὸς ἐξήγησιν τῶν παρατηρηθέντων φαινομένων. Πᾶσαι αἱ μέχρι τοῦδε ἐξηγήσεις ὑπὸ πάντων τῶν συγγραφέων περιστρέφονται πέριξ—ἂν καὶ πολλάκις ὑπὸ διάφορα ὀνόματα—τῆς μαγικῆς λέξεως : «*ὑποβολή*». Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ὁ Tarde ὁμιλεῖ περὶ *μιμήσεως*, ἀλλὰ καὶ αὕτη—ὥς ἀναφέρει κριτικὸς τις αὐτοῦ—ὑπάγεται εἰς τὴν ὑποβολήν, ἥς μάλιστα εἶναι καὶ συνέπεια. Ὁ κ. Le Bon ἀνάγει ὅλα τὰ φαινόμενα εἰς δύο παράγοντας : ἀμοιβαίαν ὑποβολήν καὶ ἐκ τοῦ ἀρχηγοῦ ὑποβολήν. Καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὸν κ. Dou-gall, θὰ ἠδυνάμεθα πρὸς στιγμὴν νὰ νομίσωμεν ὅτι ἡ ἀρχή του τῆς «ἀρχηγόπου ἀφοσιωτικῆς ἀγωγῆς» μᾶς ἀπαλλάσσει τῆς ἀνάγκης παραδοχῆς τῆς ὑποβολῆς. Ἐξετάζοντες ὁμως πλησιέστερον τὸ ἀξίωμα τοῦτο ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἐκφράζει τὰ γνωστότατα φαινόμενα τῆς «μιμήσεως», τῆς «μεταδοτικότητος», ἐπιμένον μόνον ἐπὶ τοῦ ἀφοσιωτικοῦ μέρους τῶν φαινομένων τούτων. Εἶναι βέβαιον γεγονὸς ὅτι ἔχομεν τάσιν μιμήσεως τῆς ἀφοσιωτικῆς καταστάσεως προ-

σώπου μεθ' οὗ εὗρισκόμεθα εἰς ἐπαφήν. Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζωμεν ὅτι συχνότατα ἀνθιστάμεθα εἰς τὴν τάσιν αὐτήν, ἀγωνιζόμενοι κατὰ τῆς ἀφοσιωτικῆς καταστάσεως, ἥτις τείνει νὰ μᾶς καταλάβῃ, ἀντενεργοῦντες κατὰ τρόπον συχνὰ ἀντίθετον. Θὰ εἴπῃ τις ὅτι ἡ ὑποβλητικὴ ἐπιρροὴ τοῦ πλήθους μᾶς ἀναγκάζει νὰ ὑπακούωμεν εἰς τὴν τάσιν μιμήσεως, δι' ἣν ὑφιστάμεθα τὴν ἐπιβολὴν ἀφοσιωτικῆς καταστάσεως. Ἐν τούτοις, ἔστω καὶ ἂν ἀκολουθήσωμεν τὸν κ. Dougall, δὲν ἐξερχόμεθα τοῦ πεδίου τῆς ὑποβολῆς· δὲν μᾶς διδάσκει τι πλεον τῶν ἄλλων : τὰ πλήθη διακρίνονται δι' ἰδιαιτέρας ὑποβλητικότητος.

Οὕτως ἐτοιμάζεται τις νὰ πιστεύσῃ ὅτι ἡ ὑποβολὴ (ἢ ἀκριβέστερον ἡ ὑποβλητικότης) εἶναι φαινόμενον ἀρχικὸν καὶ ἀπαραιμέωτον, γεγονὸς θεμελιῶδες τῆς ψυχικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Τοιαύτη καὶ ἡ γνώμη τοῦ Bernheim, τοῦ ὁποίου ἀντελήφθην αὐτοπροσώπως κατὰ τὸ 1889 τὰς ἐξόχους ιδέας. Ἄλλ' ἐνθυμοῦμαι ὅτι ἔκτοτε ἔδοκίμαζον εἶδος σιωπηρᾶς ἐξεγέρσεως κατὰ τῆς τυραννίας ταύτης τῆς ὑποβολῆς.

Ὅταν τις ἐφώναζεν εἰς ἀσθενῆ ἐπίμονον καὶ ἀνθιστάμενον ὥς ἡμίονον : «Τί κάμνεις ; Αὐθυποβάλλεσαι ! », δὲν ἠδυνάμην ν' ἀποδιώξω τὴν σκέψιν προσγινομένης αὐτῷ ἀδικίας καὶ βιαιότητος. Ὁ ἄνθρωπος εἶχε βεβαίως τὸ δικαίωμα ν' ἀνθυποβληθῇ, ὅταν ἐπεδίωκον νὰ τὸν ὑποτάξουν διὰ τῆς ὑποβολῆς. Ἡ ἀντίθεσίς μου αὕτη ἐπετάθη βραδύτερον κατὰ τῆς σκέψεως καθ' ἣν ἡ ὑποβολὴ ἐξηγοῦσα τὸ πᾶν, δὲν εἶχεν αὐτὴ αὐτὴ οὐδεμίαν ἀνάγκην ἐξηγήσεως. Καὶ

ἐπανελημμένως ἀνέφερον ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ τὴν παλαιὰν ἀστειότητα : « Ἐὰν ὁ ἅγ. Χριστόφορος ὑπέμεινε τὸν Χριστὸν καὶ ἂν ὁ Χριστὸς ὑπέμεινε τὸν κόσμον, εἰπέ μου : ποῦ λοιπὸν ὁ ἅγ. Χριστόφορος ἠδυνήθη νὰ στηρίξῃ τοὺς πόδας του ; ».

Θίγων σήμερον ἐκ νέου, μετὰ 30 ἐτῶν διακοπὴν, τὸ αἶνιγμα τῆς ὑποβολῆς εὐρίσκω ὅτι τίποτε δὲν ἔχει ἀλλάξει μὲ μίαν μόνον ἐξαίρεσιν, τὴν ἐπίδρασιν τῆς ψυχοαναλύσεως. Παρατηρῶ ὅτι ἐπιζητοῦσιν ἰδίως σήμερον νὰ διατυπώσωσιν ὀρθῶς τὰ κατὰ τὴν ὑποβολήν, ἥτοι νὰ ἐπιβάλωσι κατὰ τὴν χρῆσιν τοῦ ὅρου τούτου συμβατικoὺς κανόνας, ὅπερ, κατὰ τὴν γνώμην μου, δὲν εἶναι ἐπιπόλαιον, δοθέντος ὅτι ἡ ἐν λόγῳ λέξις ἐφαρμοζομένη ἐπὶ μᾶλλον εὐρύτερον θὰ καταντήσῃ νὰ χάσῃ ἐντελῶς τὴν ἀρχικὴν τῆς σημασίαν καὶ νὰ ἐνδεικνύῃ ἀπλῶς μίαν οἰανδήποτε ἐπιρροήν, ὅπως αἱ ἀγγλικαὶ λέξεις to suggest κλ. Οὐδὲν ὅμως γνωρίζομεν ἐπὶ τῆς φύσεως τῆς ὑποβολῆς, ἥτοι ἐπὶ τῶν ὄρων ὑφ' οὓς ὑφίσταται τις ἐπήρειαν παρὰ πᾶσαν λογικὴν αἰτίαν. Θὰ ἤμην ἔτοιμος νὰ δείξω τὴν ἀκρίβειαν τῆς διαβεβαιώσεως ταύτης διὰ τῆς ἀναλύσεως τῆς φιλολογίας τῶν 30 τελευταίων ἐτῶν· γνωρίζω ὅμως ὅτι ἐκ τῶν γνωστῶν μού τις ἐτοιμάζει σπουδαιότατον σχετικὸν ἔργον.

Οὕτω θὰ δοκιμάσω νὰ ἐφαρμόσω εἰς τὴν ἐξήγησιν τῆς ὁμαδικῆς ψυχολογίας τὴν ἔννοιαν τοῦ *θυμικοῦ*, τὸ ὁποῖον μᾶς ἐχρησίμευσε πολὺ εἰς τὴν σπουδὴν τῶν ψυχονευρώσεων.

Θυμικὸν εἶναι ὅρος δανεισθεὶς ἐκ τῆς θεωρίας τῆς

ἀφοσιωτικότητος. Ὑποδεικνύομεν οὕτω τὴν ἐνέργειαν (θεωρουμένην ὡς ποσοτικὸν μέγεθος, ἀλλ' ὅχι ἀκόμη μετρητὴν) τῶν τάσεων τῶν συνδεδεμένων πρὸς ὅ,τι καλοῦμεν *ἔρωτα*. Ὁ πυρὴν τούτου ἀποτελεῖται φυσικῶς ἐκ τοῦ ὅ,τι εἶναι κοινῶς γνωστὸν ὡς ἔρως ὑμνηθεὶς ὑπὸ τῶν ποιητῶν, ἥτοι φυλετικὸς ἔρως, οὗτινος τὸ τέλος εἶναι ἡ φυλετικὴ ἔνωσις. Ἀλλὰ δὲν ἡσυχολήθημεν μὲ τὰς ἄλλας ποικιλίας τῆς ἀγάπης, οἷαι ἡ πρὸς ἑαυτόν, ἡ πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ τέκνα, οὔτε μὲ τὴν φιλίαν, τὴν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γενικῶς ἀγάπην, ἥτοι μὲ τὰς διακρίσεις τὰς ὁποίας μεταχειρίζομεθα ὅπως διαστέλλωμεν τὴν προσκόλλησιν ἡμῶν εἰς συγκεκριμένα ἀντικείμενα καὶ εἰς ἀφηρημένας ἰδέας. Διὰ τὰ δικαιολογήσωμεν τὴν ἔκτασιν ἣν θὰ ἡδυνάμεθα οὕτω νὰ δώσωμεν εἰς τὴν λέξιν «ἔρως», δυνάμεθα νὰ παραθέσωμεν τὰ ἀποτελέσματα ἅτινα μᾶς ἀπεκάλυψεν ἡ ψυχοαναλυτικὴ ἔρευνα, καθ' ἣ πᾶσαι αὗται αἱ τοῦ ἔρωτος ποικιλίαι εἶναι ἐκδηλώσεις ἑνὸς καὶ μόνου συνόλου τάσεων, αἵτινες εἰς ὠρισμένας περιπτώσεις προκαλοῦσιν εἰς φυλετικὴν ἔνωσιν, ἐνῶ εἰς ἄλλας ἀπομακρύνονται τοῦ σκοποῦ τούτου ἢ ἐμποδίζουσι τὴν πραγματοποίησιν του, ἂν καὶ διατηροῦσιν ἀρκούντως χαρακτηριστικὰ ἴχνη τῆς φύσεώς των εἰς βαθμὸν μὴ ἐπιτρέποντα ἀπάτην ἐπὶ τῆς ταυτότητός των (αὐτοθυσία, ἐκζητήσεις στενῆς ἐπαφῆς).

Νομίζομεν ὅτι ἀποδίδουσα εἰς τὴν λέξιν «ἔρως» τοιαύτην πολλαπλότητα σημασιῶν ἢ γλῶσσα ἀπειργάσθη σύνθεσιν ἐπιμόχθως δικαιολογουμένην καὶ ἣν θέτομεν πάντοτε ὡς ἀφετηρίαν τῶν ἀπόψεών μας καὶ ἐπιστημονικῶν ἐξηγή-

σεων. Οὕτω κρίνοντες βλέπομεν τὴν ψυχοανάλυσιν προκαλοῦσαν θύελλαν διαμαρτυριῶν, ὥς νεωτερισμὸν ἱεροσύλον. Καὶ ὅμως εὐρύνουσα τὴν περὶ ἔρωτος ἐκδοχὴν ἢ ψυχοανάλυσιν οὐδὲν νέον ἐδημιούργησεν. Ὁ *"Ερως* τοῦ Πλάτωνος παρουσιάζει, ὥς πρὸς τὰ αἰτιά του, τὰς ἐκδηλώσεις του καὶ τὰς σχέσεις του πρὸς τὸν φυλετικὸν ἔρωτα, ἀναλογίαν τελείαν πρὸς τὴν ἐρωτικὴν ἐνέργειαν, πρὸς τὸ θυμικὸν τῆς ψυχοαναλύσεως. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐξ ἄλλου, εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους περίφημον ἐπιστολὴν του κολακεύων τὴν ἀγάπην καὶ θέτων αὐτὴν ὑπεράνω ὅλων, τὴν θεωρεῖ ἀναμφιβόλως ὑπὸ τὴν αὐτὴν εὐρυνθεῖσαν σημασίαν. Ἐκ τοῦ τελευταίου τούτου γεγονότος προκύπτει ὅτι οἱ ἄνθρωποι οὐδέποτε λαμβάνουσιν ὑπὸ σοβαρὰν ἔποψιν τοὺς μεγάλους διανοουμένους των, ἂν καὶ προσποιῶνται ὅτι τοὺς θαυμάζουσι.

Πάσας ταύτας τὰς ποικιλίας τῆς ἀγάπης ἢ ψυχοανάλυσις θεωρεῖ κατὰ προτίμησιν, καὶ ἐκ τῆς αἰτιολογίας των, ὥς φυλετικὰς παραφυάδας. Τὸ πλεῖστον τῶν «πεπαιδευμένων» ἀνθρώπων προσεβλήθησαν ἐκ τούτου καὶ κατηγορήσαν τὴν ψυχοανάλυσιν ὡς «παμφυλετισμόν». Ὅστις ἐν τῇ φυλετικότητι διαβλέπει ταπεινώσιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους εἶναι ἐλεύθερος νὰ μεταχειρίζεται εὐγενεστέρους ὅρους, ὅποιοι οἱ *"Ερως* καὶ *Ἐρωτικός*. Θὰ ἡδυνάμην νὰ τὸ πράξω καὶ ἐγὼ ἐξ ἀρχῆς ἀποφεύγων οὕτω πολλὰς ἀντιρρήσεις. Δὲν τὸ ἔκαμα ὅμως, διότι δὲν ἀρέσκομαι εἰς τὴν ἀτολίαν. Κανεὶς δὲν γνωρίζει πολλάκις ποῦ θὰ καταλήξῃ, ἂν ἀρχίσῃ νὰ ὑποχωρῇ εἰς τὰς λέξεις· δύναται εὐλόως νὰ ὑποχωρήσῃ ἔπειτα

καὶ εἰς τὰ πράγματα. Δὲν μοῦ φαίνεται ὅτι ὑπάρχει τι κα-
ταισχύνον ἐν τῇ φυλετικότητι. Θὰ δοκιμάσωμεν λοιπὸν νὰ
παραδεχθῶμεν σχέσεις ἐρωτικὰς (ἢ, εἰδικώτερον, ἀφοσιωτι-
κὰς προσκολλήσεις) εἰς τὸ βάθος τῆς ὁμαδικῆς ψυχῆς. Ἄς
ὑπομνήσωμεν ὅτι οἱ συγγραφεῖς οὓς ἀνεφέραμεν ἐν τοῖς
προηγούμενοις σιγῶσιν ὅλοι ἐπὶ τούτου. Ὅ,τι θὰ ἡδύνατο
ν' ἀντιστοιχῇ πρὸς τὰς «ἐρωτικὰς σχέσεις», κρύπτεται δι'
αὐτοὺς ὀπισθεν τοῦ ὅρου τῆς ὑποβολῆς. Αἱ ἐξῆς δύο ἰδέαι
μᾶς δικαιολογοῦσι: 1) Ὅτι τὸ πλῆθος διατηρήσῃ τὴν σύστα-
σίν του, δέον νὰ συγκρατῇται ὑπὸ δυνάμεως οἰασδῆποτε. Καὶ
ποία ἄλλη δύναμις δύναται νὰ εἶναι αὕτη, πλὴν τοῦ **ἐρωτος**,
ὅστις ἐξασφαλίζει τὴν ἐνότητα καὶ τὸ συμπαγὲς παντὸς ὅ,τι
ὑπάρχει ἐν τῷ κόσμῳ ; —2) Ὅταν τὸ ἄτομον, καταποθὲν
ὑπὸ τοῦ πλήθους, ἀπαρνῇται πᾶν τὸ προσωπικὸν καὶ ἴδιον
καὶ ἀφίεται εἰς τὴν τῶν ἄλλων ὑποβολήν, νομίζομεν ὅτι τὸ
κάνει διότι αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην νὰ ᾖ σύμφωνον μὲ
τὰ ἄλλα μέλη τοῦ πλήθους μᾶλλον ἢ ν' ἀντιτίθεται πρὸς
αὐτὰ τὸ κάνει λοιπὸν ἴσως «διὰ τὴν ἀγάπην τῶν ἄλλων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

Δύο τεχνητὰ πλήθη. Ἑκκλησία καὶ Στρατός.

Ὡς πρὸς τὴν μορφολογίαν τῶν πληθῶν δυνάμεθα, ὡς εἵπομεν, νὰ διακρίνωμεν πλειότερας ποικιλίας, αἵτινες κατὰ τὴν διαμόρφωσίν των καὶ τὴν σύνθεσιν δύνανται ν' ἀκολουθήσωσι διευθύνσεις συχνὰ ἀντιθέτους. Ὑπάρχουσι πλήθη πολὺ διαβατικά ὡς ἐπίσης καὶ πλήθη πολὺ ἀνθεκτικά, ὁμοιογενῆ καὶ μὴ φυσικά καὶ τεχνητὰ μὴ διατηρούμενα εἰμὴ κατ' ἀκολουθίαν ἐξωτερικῶς πίεσεως· ἀρχέγονα καὶ ἐξελιγμένα, ὑψηλῆς οργανώσεως. Διὰ λόγους ὅμως ἀναπτυχθησομένους βραδύτερον θὰ ἐπιμείνωμεν ἰδιαιτέρως ἐπὶ διακρίσεως μὴ ἐκτιμηθείσης εἰσέτι δεόντως ὑπὸ τῶν συγγραφέων, τῆς μεταξὺ δηλ. πληθῶν ἐστερημένων ὁδηγῶν καὶ ἐκείνων ᾧ ἄγουσι δημαγωγοί. Ὡς ἀφετηρίαν τῶν ἐρευνῶν μας δὲν θὰ λάβωμεν ὁμαδικὸν σχηματισμὸν ἀπλοῦν καὶ στοιχειώδη ἀλλὰ πλήθη σταθερά, τεχνητά, προηγμένα.

Τὰ πλέον ἐνδιαφέροντα τοιαῦτα παραδείγματα παρέχει ἡ **Ἐκκλησία**, ἥτοι ἡ Κοινότης τῶν πιστῶν καὶ ὁ **Στρατός**.

Ἀμφότερα εἶναι πλήθη τεχνητά, ἥτοι πλήθη ὧν τὸ συμπαγὲς συγκρατεῖται ὑπὸ ἐξωτερικῆς πιέσεως, ἣτις ἀντιτίθεται συγχρόνως εἰς τὰς τροποποιήσεις τῆς ὑφῆς της. Γενικῶς, ἀποτελεῖ τις μέρος τοιούτου πλήθους, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἐκφέρῃ τὴν βούλησίν του· δὲν εἶναι τις ἐλεύθερος νὰ εἰσέλθῃ ἢ ἐξέλθῃ, καὶ αἱ ἀπόπειραι ἀποσκοριτήσεως τιμωροῦνται αὐστηρῶς ἢ ὑπάγονται εἰς αὐστηρὰς διατάξεις. Διατὶ αἱ ὁμάδες αὐταὶ λαμβάνουν τοιαύτας προφυλάξεις, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει, τοῦλάχιστον τώρα. Τὸ ἐνδιαφέρον ἡμᾶς εἶναι ὅτι τὰ πλήθη ταῦτα οὕτως ὁργανωθέντα μᾶς παρουσιάζουν ἰδιαίτερά τινα, κεκαλυμμένα εἰς τὰ ἄλλα πλήθη.

Τόσον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν (τὴν Καθολικὴν π. χ.) ὅσον καὶ τὸν Στρατόν, παρὰ τινος διαφορᾶς, βασιλεύει τὸ αὐτὸ ἰδεῶδες, ἥτοι ἡ παρουσία ἀρχηγοῦ ὁρατοῦ ἢ μὴ (τοῦ Χριστοῦ ἢ τοῦ Ἀρχιστρατήγου) ἀγαπῶντος ἐξ ἴσου πάντα τὰ μέλη τῆς ὁμάδος. **Ὅ,τι ποιεῖτε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐμοὶ ποιεῖτε!** Πέριξ τοῦ ἰδεώδους τούτου πλέκεται τὸ πᾶν· ἐξαφανιζομένου τούτου Στρατὸς καὶ Ἐκκλησία ταχέως διαλύονται ἀναλόγως πάντοτε τῆς ἐξωτερικῆς πιέσεως. Ὑπάρχουσι πιστοὶ μὲ συμπεριφορὰν πρὸς τὰ ἄλλα μέλη πραγματικῶς ἀδελφοῦ πρεσβυτέρου. Ὅλαι αἱ ἀτόμικαὶ ἀνάγκαι προέρχονται ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτῆς τοῦ Χριστοῦ. Δημοκρατικὴ πνοὴ ἐμψυχώνει τὴν Ἐκκλησίαν, καθ' ἣν ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ πάντες εἰσὶν ἴσοι, ἀφοῦ δικαιοῦνται τῆς αὐτῆς ἑκαστος ἀγάπης. Δικαίως παραβάλλουσι τὴν χριστιανικὴν Κοινότητα πρὸς

οικογένειαν καὶ οἱ πιστοὶ θεωροῦνται ὡς ἀδελφοὶ ἐκ τῆς πρὸς αὐτοὺς ἀγάπης, ἐξ ἧς ἐμψυχοῦται ὁ Σωτὴρ. Προφανές ὅτι ὁ πρὸς Χριστὸν δεσμὸς ἐνοῖ καὶ τὸ ἐν ἄτομον πρὸς τὸ ἄλλο. Τὸ αὐτὸ καὶ εἰς τὸν Στρατόν. Ὁ Ἀρχηγὸς ἀγαπᾷ ὅλους τοὺς στρατιώτας ἀγαπωμένους καὶ τούτους μεταξύ των. Ὡς πρὸς τὴν ὑφήν, ὁ Στρατὸς διαφέρει τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὴν ἱεραρχίαν: Ἐκαστος Λοχαγός, Ταγματάρχης ἢ ὑπαξιωματικὸς εἶναι πατὴρ τοῦ ἑαυτοῦ τμήματος. Καὶ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὑπάρχει ἱεραρχία ἀλλὰ κάπως διάφορος, διότι παρ' αὐτῇ τὸ πᾶν ἀνάγεται καὶ φορτοῦται εἰς τὸν Χριστόν, γνωρίζοντα ἐπακριβῶς πάσας τὰς ἀνάγκας ἐκάστου τῶν πιστῶν.

Θ' ἀπαντήσῃ τις εὐνοήτως ὅτι εἰς τὴν τοιαύτην **θυμικὴν** οὕτως εἰπεῖν ἐκδοχὴν περὶ Στρατοῦ δὲν ὑπελογίσασαμεν τὰς ἰδέας περὶ πατρίδος, δόξης, ἐθνικῆς κλπ., λίαν συντελούσας εἰς τὴν συγκράτησιν τῆς συνεχείας ἐν τῷ Στρατῷ. Εὐκόλον ὅμως ν' ἀπαντήσωμεν ὅτι τὰ συνεκτικὰ αὐτὰ στοιχεῖα εἶναι ὅλως διάφορα καὶ οὐχὶ ἅπλα· καὶ δύναται τις νὰ προσθέσῃ ὅτι τὰ παραδείγματα τῶν μεγάλων ἀρχηγῶν, οἵοι ὁ Καῖσαρ, Βαλλενσταῖν, Ναπολέον, δεικνύουσιν ὅτι αἱ ἐν λόγῳ ἰδέαι οὐδόλως εἶναι ἀναπόφευκτοι διὰ τὴν συγκράτησιν τῆς συνοχῆς ἐν τινι στρατεύματι. Βραδύτερον θὰ ἐξετάσωμεν τὸ ζήτημα τῆς ἀντικαταστάσεως ἀρχηγοῦ δι' ὀδηγητριῶν ἰδεῶν καὶ τῶν σχέσεων αὐτῶν πρὸς ἐκεῖνας. Οἱ ἀμελοῦντες τὸν θυμικὸν χαρακτῆρα τοῦ Στρατοῦ διαπραττουσιν ὄχι μόνον θεωρητικὸν σφάλμα ἀλλ' ἐπίσης καὶ πρακτικόν. Ὁ πρωσσικὸς μιλιταρισμὸς, ἐλάχιστα ψυχολογικὸς

ὥς καὶ ἡ γερμανικὴ ἐπιστήμη, κατέδειξαν τὰς συνεπείας τοῦ σφάλματος τούτου. Ἀνεγνωρίσθη ὅτι αἱ νευρώσεις αἱ ἐκ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολέμου, νευρώσεις αἵτινες διέλυσαν τὸν γερμανικὸν στρατόν, δὲν ἦσαν τι ἄλλο εἰμὴ διαμαρτυρία τοῦ ἀτόμου ἐναντίον τοῦ ρόλου του, καὶ βασιζόμενοι ἐπὶ τῆς ἀνακοινώσεως τοῦ E. Simmel δυνάμεθα νὰ βεβαιώσωμεν ὅτι ἡ πρωτεύουσα αἰτία τῶν νευρώσεων τούτων ὀφείλεται εἰς τὸν σκληρὸν καὶ ἀπάνθρωπον τρόπον καθ' ὃν μετεχειρίζοντο οἱ ἀρχηγοὶ τοὺς ἄνδρας των. Ἐὰν ὑπελογίζετο πλειότερον ἢ *θυμικῇ* αὕτη ἀνάγκη τῶν στρατιωτῶν, τὰ 14 σημεῖα τοῦ Οὐίλσωνος δὲν θὰ ἐγίνοντο τόσον εὐκόλως πιστευτὰ καὶ δὲν θὰ ἐθραύετο εἰς χεῖρας τῶν γερμανῶν ἀρχηγῶν τὸ θαυμάσιον ὄργανον τὸ ὁποῖον αὐτοὶ διέθετον.

Ἄς σημειώσωμεν ὅτι εἰς τὰ δύο αὐτὰ τεχνητὰ πλήθη—Στρατόν, Ἐκκλησίαν—ἕκαστον ἄτομον συνδέεται *θυμικῶς* πρὸς τὸν Ἀρχηγὸν ἀφ' ἑνός, καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ἄτομα τοῦ πλήθους ἀφ' ἑτέρου. Ἐπιφυλασόμεθα νὰ ἐξετάσωμεν βραδύτερον τὰς ὑπαρχούσας σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο τούτων εἰδῶν δεσμοῦ, ἃν εἶναι τῆς αὐτῆς φύσεως καὶ παρουσιάζουσι τὴν αὐτὴν ἀξίαν καὶ κατὰ ποίους ψυχολογικοὺς ὁρους θὰ ἦτο δυνατόν νὰ περιγραφῶσιν ἀμφοτέραι. Ἄλλ' ἀπὸ τοῦδε δυνάμεθα νὰ μεμφθῶμεν τοὺς συγγραφεῖς ὥς ἀμελήσαντας τὴν σημασίαν τοῦ ἀρχηγοῦ εἰς τὴν ψυχολογίαν τῶν πληθῶν· ἡ ἰδική μας βάσις ἐξετάσεως—Στρατοῦ καὶ Ἐκκλησίας—μᾶς ὥθησεν εἰς καλλιτέραν μοῖραν. Νομίζομεν ὅτι ἀνεύρομεν τὴν καλὴν ὁδὸν διὰ τὴν ἐξήγησιν τοῦ βασικοῦ φαινομένου τῆς ψυχολογίας τῶν

πληθῶν, ἦτοι τὴν ἀπουσίαν τῆς ἐλευθερίας, ἣτις χαρακτηρίζει τὰ ἀπαρτίζοντα τὸ πλῆθος ἄτομα.

Πράγματι, δοθέντος ὅτι στερεοὶ ἀφοσιωτικοὶ δεσμοὶ συνδέουσι τὸ ἄτομον πρὸς δύο διάφορα κέντρα, δὲν μᾶς εἶναι δύσκολον νὰ ἐξηγήσωμεν δι' αὐτοῦ μάλιστα τούτου τοῦ φαινομένου τὴν τροποποίησιν καὶ τὸν περιορισμὸν τῆς προσωπικότητός του, παρατηρηθείσας καὶ ἀναγραφείσας ὑπὸ τῶν συγγραφέων.

Διὰ νὰ πεισθῶμεν ἅπαξ ἔτι ὅτι τὸ οὐσιῶδες τοῦ πλήθους συνίσταται εἰς τοὺς θυμικοὺς δεσμοὺς οἵτινες τὸ διατρέχουσιν ὁλόκληρον, ὡς πυκνὸν δίκτυον, ἀρκεῖ ν' ἀναλύσωμεν τὸ φαινόμενον τοῦ πανικοῦ, ὡς τοῦτο παρατηρεῖται εἰς τὰ στρατιωτικὰ πλήθη. Πανικὸς παράγεται, ὅταν τὸ πλῆθος ἀρχίξῃ νὰ διαρρέῃ. Χαρακτηρίζεται ὑπὸ τῆς ἀνυπακοῆς πρὸς τὰς διαταγὰς τοῦ ἀρχηγοῦ καὶ τῆς φροντίδος ἣν ἕκαστον ἄτομον καταβάλλει δι' ἑαυτὸ μόνον, ἀδιαφοροῦν διὰ τοὺς ἄλλους. Φυσικά, θὰ μοῦ ἀντιτείνουν ὅτι, ἀντιθέτως, ὁ φόβος ὑπερβολικῶς αὐξηθεὶς ρηγνύει τοὺς δεσμοὺς καὶ λοιπὰς ἀπόψεις. Ὁ κ. Dougall διακρίνει εἰς τὸν πανικὸν (ὄχι τὸν στρατιωτικὸν) πρότυπον παράδειγμα ἐκείνου ὅπερ ἀποκαλεῖ *πρώτην παράσυρσιν*, ἀφοσιωτικὴν ἐκ μεταδοτικότητος ὑπερβολῇ. Ἡ βασικὴ αὕτη ἐξήγησις οὐδόλως ἱκανοποιεῖ, διότι ἀκριβῶς πρόκειται περὶ ἐξηγήσεως τοῦ διατί ὁ φόβος ἔλαβε τόσον γιγαντιαίας διαστάσεις. Εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐνοχοποιήσῃ τις τὸν κίνδυνον, διότι ὁ αὐτὸς στρατός, ὅστις τώρα εἶναι πανικόβλητος, ἀντίκρουσεν ἀκλόνητος ἄλλους κινδύνους ἐπίσης ἢ πλειότερον μεγάλους. Ἐξ

ἄλλου τὸ χαρακτηρίζον τὸν πανικὸν εἶναι ἀκριβῶς ἢ ἀνισότης μεταξὺ ἐπαπειλοῦντος κινδύνου καὶ ἀποτελέσματος, κινδύνου συχνὰ ὑποθετικοῦ ἀσημάντου αἰτίας. Ὅταν τὸ ἄτομον καταληφθὲν ὑπὸ πανικοῦ φόβου ἀρχίζῃ νὰ σκέπτεται δι' ἑαυτό, δεικνύει, ἔξ αὐτοῦ καὶ μόνου, ῥῆξιν τῶν ἀφοσιωτικῶν δεσμῶν οἵτινες ἕως τότε εἶχον ἐξασθενήσει, πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν του, τὸν κίνδυνον. Ἐχει τότε τὴν συναίσθησιν ὅτι εὐρίσκεται μόνον ἀπέναντι τοῦ κινδύνου, πρᾶγμα τὸ ὅποτον ὑπερβάλλει τὴν σοβαρότητα αὐτοῦ. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ εἴπωμεν ὅτι ὁ πανικὸς φόβος διαθέτει τὴν χαλάρωσιν, τὸν κλονισμόν τῆς θυμικῆς ὑφῆς τοῦ πλήθους καὶ δὲν ἀντιδρᾷ εἰμὴ κατ' ἀκολουθίαν τῆς χαλαρώσεως ταύτης· ἐνῶ ἡ ἀντίθετος γνώμη, ἥτις βλέπει εἰς τὸν φόβον τοῦ κινδύνου τὴν αἰτίαν τῆς καταστροφῆς τῶν θυμικῶν δεσμῶν τοῦ πλήθους, δὲν ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν πραγματικότητα τῶν γεγονότων.

Αἱ παρατηρήσεις αὗται δὲν ἐπιβεβαιούσι καθόλου τὴν ἐκδοχὴν τοῦ κ. Dougall, καθ' ἣν ὁ ὁμαδικὸς φόβος δύναται νὰ φθάσῃ εἰς ὑπέρμετρον βαθμὸν ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν τῆς μεταδοτικότητος. Ἡ ἐκδοχὴ αὕτη συμφωνεῖ πλείοτερον πρὸς τὴν ἐξήγησιν τῶν περιπτώσεων καθ' ἃς πρόκειται περὶ κινδύνου ἀληθῶς μεγάλου καὶ περὶ πλήθους παρ' ὃ οὐδεὶς στερεὸς ἀφοσιωτικὸς δεσμὸς ἀσφαλίζει τὴν συνοχήν. Ἡ τυπικὴ περίπτωσις τοῦ εἵδους τούτου εἶναι ἡ τῆς πυρκαϊᾶς ἐκρηγνυομένης ἐν αἰθούσῃ θεάτρου ἢ ὁμηγύρεως· ἀλλ' ἡ διδακτικωτέρα περίπτωσις καὶ συμφωνοτέρα πρὸς τὰς ἀποδείξεις μας εἶναι ἡ τῆς σώματος στρατοῦ πανικοβλήτου, πα-

ρουσία κινδύνου μὴ ὑπερβαίνοντος σύνηθες μέτρον καὶ ὅστις ἀντεμετωπίσθῃ ἤδη ἐπανειλημμένως ἡσύχως καὶ ψυχραίμως ἐν τῷ παρελθόντι. Ἡ λέξις «πανικός» δὲν κατέχει ἕξ ἄλλου καθωρισμένον ὄρισμόν καὶ ὁμοιόμορφον. Ἐνίοτε χρησιμεύει νὰ δεικνύῃ τὸν ὁμαδικὸν φόβον, ἄλλοτε τὸν ἀτομικὸν φόβον, ὅταν οὗτος ὑπερβαίῃ πᾶν μέτρον, καὶ συχνὰ ἀκόμη τὸ ὄνομα τοῦτο ἐπιφυλάσσεται εἰς τὰς περιπτώσεις ἐκρήξεως φόβου ἀδικαιολογήτου. Καὶ δίδοντες εἰς τὴν λέξιν «πανικός» τὴν ἔννοιαν τοῦ ὁμαδικοῦ φόβου δυνάμεθα ν' ἀποκαταστήσωμεν ἀναλογίαν ἱκανήν. Ὁ ἀτομικὸς φόβος προέρχεται ἐκ τῆς σοβαρότητος τοῦ κινδύνου ἢ ἐκ τῆς ἐξαφανίσεως τῶν ἀφοσιωτικῶν δεσμῶν (ἐντοπίσεων τοῦ θυμικοῦ) ἢ τελευταία αὕτη περίπτωσις εἶναι ἢ τῆς νευρωτικῆς ἀγωνίας. Ἐπίσης ὁ πανικός παράγεται εἴτε κατ' ἀκολουθίαν ἐπιβαρύνσεως τοῦ κινδύνου τοῦ ἀπειλοῦντος ὅλον τὸν κόσμον εἴτε κατ' ἀκολουθίαν ἐξαφανίσεως τῶν ἀφοσιωτικῶν δεσμῶν οἵτινες ἐξησφαλίζουν τὴν συνοχὴν τοῦ πλήθους, καὶ εἰς τὴν τελευταίαν αὐτὴν περίπτωσιν ἡ ὁμαδικὴ ἀγωνία παρουσιάζει ἀναλογίας μὲ τὴν νευρωτικὴν.

Δεχόμενοι—μὲ τὸν κ. Dougall—τὸν πανικὸν ὡς μίαν τῶν χαρακτηριστικωτέρων ἐκδηλώσεων τοῦ **ὁμαδικοῦ πνεύματος** φθάνομεν εἰς τὸ παράδοξον συμπέρασμα ὅτι ἡ ὁμαδικὴ ψυχὴ διαλύεται κατ' αὐτὴν ἔτι τὴν στιγμήν τῆς ἐκδηλώσεως τῆς ιδιότητός της τῆς πλέον χαρακτηριστικῆς καὶ εὐνοϊκῶς μάλιστα διὰ τὴν ἐκδήλωσιν ταύτην. Εἶναι ἀναμφίβολον ὅτι ὁ πανικός σημαίνει τὴν διάλυσιν τοῦ πλήθους

καὶ ἔχει ὥς συνέπειαν τὴν ἐξαφάνισιν πάσης ἀφοσιώσεως μεταξὺ τῶν μελῶν.

Εἰς παρωδίαν τοῦ δράματος τοῦ Hebbel «*Ἰουδήθ καὶ Ὀλοφέρνης*» γραφεῖσιν ὑπὸ τοῦ Nestory, εἰς πολεμιστῆς κραυγάζει : «Ὁ ἀρχηγὸς ἀπώλεσε τὴν κεφαλὴν του»· καὶ ἀμέσως οἱ Ἀσσύριοι φεύγουν πανικόβλητοι. Αὐτὸ εἶναι τυπικὸν παράδειγμα τοῦ τρόπου ἐκρήξεως τοῦ πανικοῦ, εἰς ὃν πολλάκις ἀρκεῖ αἰτία ἀσήμαντος. Τοῦ κινδύνου ἐξακολουθοῦντος ἀμεταβλήτου, ἀρκεῖ πρὸς δημιουργίαν πανικοῦ ἡ ἔλλειψις εἰδήσεων διὰ τὸν ἀρχηγόν. Μὲ τοὺς δεσμοὺς τοὺς συνδέοντας τὸ πλῆθος πρὸς τὸν ἀρχηγόν ἐξαφανίζονται καὶ οἱ μεταξὺ τῶν αὐτόμων δεσμοί. Τὸ πλῆθος κονιοποιεῖται ὅπως φιαλίδιον πολωνικὸν οὕτινος ἔθραυσαν τὴν ἄκραν.

Ἡ διάλυσις θρησκευτικοῦ πλήθους δὲν εἶναι τόσον εὐκολος πρὸς παρατήρησιν. Ἐσχάτως ἀνέγνωσα ἀγγλικὸν μυθιστόρημα, χριστιανικῆς ἐμπνεύσεως, σι' ιστώμενον ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Λονδίνου. Τὸ μυθιστόρημα τοῦτο ἐπιγραφόμενον «*Ὅταν ἦτο σκότος*» περιγράφει ἐπιδειξίως—κατ' ἐμὲ—καὶ ἀκριβῶς τὰς συνεπείας παρομοίου γεγονότος. Ὁ συγγραφεὺς φαντάζεται ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ διαδίδοντος ψευδῶς ὅτι ἀνεκάλυψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, ἐν τάφῳ, σημεῖωσιν τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθείας Ἰωσήφ, κατ' ἣν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ ἐκλάπη τρεῖς ἡμέρας μετὰ τὴν κηδείαν του καὶ μετεφέρθη εἰς τὸν τάφον τοῦτον. Ἡ ἀρχαιολογικὴ αὕτη ἀνακάλυψις προκαλεῖ—ἐν τῷ μυθιστορήματι—τὴν πτώσιν τῶν περὶ Ἀναστάσεως δογμάτων, κλονισμόν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἐπαύξησιν τεραστίαν τῶν βιαιοπραγιῶν

καὶ παντοειδῶν ἐγκλημάτων, μέχρι τῆς ἡμέρας καθ' ἣν τὸ ψεῦδος ἀνεκαλύφθη καὶ ἐτιμωρήθη.

Τὸ ἀποκαλυπτόμενον ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἶναι ὅτι κατὰ τὴν ἀποσύνθεσιν τοῦ πλήθους δὲν εἶναι ὁ ἀδίκαιολόγητος φόβος· εἶναι αἱ ἐχθρικαὶ ὠθήσεις ἄλλων προσώπων, ὠθήσεις μὴ ἐμφανισθεῖσαι, χάρις εἰς τὴν κοινὴν ἀγάπην ἐν ἣ περιβάλλει ὁ Χριστὸς τοὺς ἀνθρώπους του. Καὶ τοῦ Χριστοῦ βασιλεύοντος ὑπάρχουσιν ἄτομα ἐκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων εὐρισκόμενα : Εἶναι οἱ ἄπιστοι. Οὕτω θρησκεία κατ' ἐξοχὴν τῆς ἀγάπης ὀφείλει νὰ ᾖ σκληρὰ καὶ νὰ μεταχειρίζεται ἄνευ ἀγάπης τοὺς μὴ αὐτῇ ἀνήκοντας. Κατὰ βάθος κάθε θρησκεία εἶναι θρησκεία ἀγάπης διὰ τοὺς ὁπαδούς της, μίσους διὰ τοὺς μῆ.

Οἰασδήποτε ἀρχῆς καὶ ἂν ᾖ ὁ κρίνων, δὲν πρέπει νὰ μέμφηται πολὺ τὸν πιστὸν διὰ τὴν σκληρότητά του· οἱ ἄπιστοι καὶ ἀδιάφοροι ματαίως—ἀπὸ ψυχολογικῆς ἀπόψεως—φαίνονται ξένοι πρὸς τὰ αἰσθήματα ταῦτα. Ἄν ἡ σκληρότης αὕτη δὲν ἔχει τὴν βιαιότητα ἄλλων αἰώνων, ἀπάτη εἶναι τὸ νὰ ἀποδοθῇ τοῦτο εἰς τὴν ἐξημέρωσιν τῶν ἀνθρωπίνων ἡθῶν. Μᾶλλον ὀφείλεται τοῦτο εἰς τὴν ἀναμφισβήτητον ἐξασθένησιν τῶν θρησκευτικῶν αἰσθημάτων καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν ἀπορρέοντων θυμικῶν δεσμῶν.

Μόλις ὁμαδικὸς σχηματισμὸς ἀντικαταστήσῃ τὴν θρησκευτικὴν κοινότητα (καὶ τοῦτο φαίνεται ὅτι εἶναι ὁ σοσιαλισμός), θὰ ἴδῃ τις ἁμέσως νὰ ἐμφανίζονται κατὰ τῶν ἀντιφρονούντων τὰ αὐτὰ ἄτινα ἑξαρχακτρίζον τοὺς θρησκευτικούς ἀγῶνας· καὶ ἐὰν αἱ ὑπάρχουσαι διαφοραὶ μεταξὺ τῶν

ἐπιστημόνων περὶ τῶν ἐπιστημονικῶν ἐκδοχῶν καθίσταντο ποτὲ εἰς τὰ ὄμματα τοῦ πλήθους ἐπίσης σπουδαῖαι ὅσον αἱ θρησκευτικαὶ διαφοραί, θὰ ἔβλεπέ τις ἀναμφιβόλως διὰ τοὺς αὐτοὺς λόγους τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ'.

Νέα προβλήματα καὶ νέοι προσανατολισμοί.

Πολλὰ πράγματα θὰ ἠδύναντο νὰ ἐξετασθῶσι καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὴν μορφολογίαν τῶν πληθῶν. Ὅφείλει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς νὰ τονισθῇ ὅτι ἀπλῇ συνάθροισις ἀνθρώπων δὲν ἀποτελεῖ πλήθος, ἐφόσον οἱ δεσμοὶ περὶ ὧν ὠμιλήσαμεν ἤδη δὲν ἔχουσιν εἰσέτι σχηματισθῇ· πρέπει ὁμῶς συγχρόνως νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι οἰαδήποτε συνένωσις ἀνθρώπων ἐκδηλοῖ μεγάλην τάσιν μετασχηματισμοῦ της εἰς ψυχολογικὸν πλήθος. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξετασθῶσιν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὰ διάφορα πλήθη, πλέον ἢ ἥσσον σταθερά, αἵτινα σχηματίζονται αὐθορμήτως, καὶ νὰ σπουδασθῶσιν αἱ συνθῆκαι σχηματισμοῦ των καὶ ἀποσυνθέσεώς των. Ἰδίαν προσοχὴν ἀπαιτεῖ ἡ διαφορὰ μεταξὺ ἀρχομένων καὶ ἀκεφάλων πληθῶν. Ὅμοίως θὰ ἔδει νὰ ἐξετασθῇ ἂν τὰ μὲ ἀρχηγὸν πλήθη δὲν εἶναι τὰ πλέον ἀρχέγονα καὶ τελειότερα. Ὡσαύτως ἂν εἰς

ὠρισμένα πλήθη ὁ ἀρχηγὸς δὲν δύναται ν' ἀντικατασταθῇ ὑπ' ἀφηρημένης ἐννοίας, ὑπὸ ἰδέας (πλήθη μὲ ἀόρατον ἀρχηγὸν πλησιάζουν εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην)· ἂν μία τάσις ἢ μία ἐπιθυμία ἐπιδεκτικαὶ διανομῆς εἰς μέγαν ἀριθμὸν ἀνθρώπων δὲν θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ἔχῃσι τὸν ἴδιον ῥόλον ἀντικαταστάσεως. Ἡ ἀφηρημένη ἐννοία δὲν θὰ ἡδύνατο μὲ τὴν σειράν της νὰ ἐνσαρκωθῇ εἰς τὸ πρόσωπον δευτερεύοντος ἀρχηγοῦ, ἀποκαθισταμένων μεταξὺ ἀρχηγοῦ καὶ ἰδέας σχέσεων ποικίλων καὶ ἐνδιαφερουσῶν ; Δὲν ὑπάρχουσι περιπτώσεις καθ' ἃς ὁ ἀρχηγὸς ἢ ἡ ἰδέα ἐπενδύει οὕτως εἰπεῖν χαρακτῆρα ἀρνητικόν, ὅπου δηλ. τὸ μῖσος δι' ὠρισμένον πρόσωπον εἶναι ἐπιδεκτικὸν ἀπεργάσεως τῆς αὐτῆς ἐνώσεως καὶ δημιουργίας τῶν αὐτῶν ἀφοσιωτικῶν δεσμῶν ὥς ἐὰν ἐπρόκειτο περὶ θετικῆς ἀφοσιώσεως πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦτο ; Καὶ τέλος ἡ παρουσία ἀρχηγοῦ θὰ ἦτο ἀναπόφευκτος ἵνα ἀπλῇ συνάθροισις ἀνθρώπων μετασχηματισθῇ εἰς ψυχολογικὸν πλήθος ;

Πάντα τὰ ζητήματα ταῦτα, περὶ ὧν διαπραγματεύονται τὰ σχετικὰ συγγράμματα τῆς ὁμαδικῆς ψυχολογίας, δὲν θὰ ἡδύναντο ν' ἀποτρέψωσι τὸ ἐνδιαφέρον μας ἀπὸ τῶν βασικῶν ψυχολογικῶν προβλημάτων, τὰ ὅποια ἀνακινεῖ ἐνώπιόν μας ἡ ὑφὴ τῶν πληθῶν. Καὶ ἰδοὺ κατ' ἀρχὰς σκέψις ἱκανὴ νὰ μᾶς δείξῃ τὴν βραχυτέραν ὁδὸν πρὸς ἐπίτευξιν ἀποδείξεως τῆς θυμικῆς φύσεως τῶν δεσμῶν οἵτινες συγκρατοῦσι τὴν συνοχὴν ἐνὸς πλήθους.

Ἄς προσπαθίσωμεν νὰ παρουσιάσωμεν τὸν τρόπον καθ' ὃν οἱ ἄνθρωποι συμπεριφέρονται οἱ μὲν πρὸς τοὺς

δέ, ἀπὸ τῆς ἀπόψεως τῆς ἀφοσιωτικῆς ζωῆς. Κατὰ τὴν διάσημον παραβολὴν τοῦ Σοπενάουερ ἐπὶ τῶν ἀκανθοχοίρων οἵτινες ὑποφέρουσιν ἐκ τοῦ ψύχους, οὐδεὶς ἡμῶν ὑπομένει προσέγγισιν λίαν ἐνδόμυχον, λίαν στενὴν, πρὸς τοὺς ὁμοίους του :

« Ἡμέραν τινὰ παγερὰν οἱ ἀκανθόχοιροι ἀγέλης, συνεσπειρώθησαν μεταξύ των πρὸς ἀμοιβαίαν θέρμανσιν· ἀλλὰ στενοχωρούμενοι ὑπὸ τῶν ἀκανθῶν των ἀπεμακρύνθησαν ἐκ νέου ἀλλήλων. Πιεζόμενοι ὅμως ὑπὸ τοῦ παρατεινομένου ψύχους ἐπλησίασαν καὶ πάλιν ἵνα καὶ αὐθις ἀποχωρισθῶσι καὶ ἡ ἀλληλουχία αὕτη προσεγγίσεων καὶ ἀπομακρύνσεων παρετάθη μέχρι τῆς ἡμέρας καθ' ἣν εὗρον ἀπόστασιν κανονικὴν προστατεύουσαν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν δύο κακῶν ».

Κατὰ τὰς ἀποδείξεις τῆς ψυχοανάλυσεως πᾶσα στενὴ ἀφοσιωτικὴ σχέσις, μείζονος ἢ ἐλάσσονος διαρκείας, μεταξύ δύο προσώπων—σχέσεις συζυγικαί, φιλία, σχέσεις γονέων καὶ τέκνων—καταλείπει ἀπόθεμα ἐχθρικῶν αἰσθημάτων, ἣ τοῦλάχιστον οὐχὶ φιλικῶν, ὧν δὲν δύναται τις ν' ἀπαλλαγῇ εἰμὴ δι' ἄλπωθίσεως. Ἡ κατάστασις εἶναι εὐδηλοτέρα εἰς τὴν περίπτωσιν δύο συνεταίρων ἀσχολουμένων εἰς τὸ νὰ φιλονεικῶσιν ἢ εἰς τὴν τοῦ ὑποδεεστέρου διαρκῶς γογγύζοντος κατὰ τοῦ προΐσταμένου του. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει ὅταν οἱ ἄνθρωποι συναθροίζονται εἰς εὐρυτέρας ομάδας. Πάντοτε, ὅσας δύο οἰκογένειαι συνδεθῶσι διὰ γάμου, ἐκάστη τούτων θεωρεῖ ἑαυτὴν ὑπερτέραν τῆς ἄλλης· δύο γειτονικαὶ πόλεις διαγωνίζονται ζηλοτύπως· ἕκαστον διαμέρισμα διοι-

κητικὸν εἶναι πλήρες περιφρονήσεως πρὸς τὸ γειτονικόν. Ἑθνικαὶ ὁμάδες τῆς αὐτῆς καταγωγῆς ἀπωθοῦνται ἀμοιβαίως : ὁ Νοτιογερμανὸς δὲν ὑποφέρει τὸν Βορειογερμανόν, ὁ Ἄγγλος κατηγορεῖ τὸν Σκῶτον, ὁ Ἰσπανὸς τὸν Πορτογάλλον. Ἡ ἀποστροφὴ καθίσταται τόσον βαθυτέρα, ὅσον αἱ διαφοραὶ εἶναι πλέον ἔκδηλοι. Τοῦτο ἐξηγεῖ τὴν ἀποστροφὴν τῶν Γαλατῶν πρὸς τοὺς Γερμανούς, τῶν Ἀρειανῶν πρὸς τοὺς Σημίτας, τῶν λευκῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ἐγχρώμους.

Ὅταν ἡ ἐχθρότης κατευθύνεται πρὸς ἀγαπώμενα πρόσωπα, λέγομεν ὅτι πρόκειται περὶ ἀφοσιωτικῆς ἀμφοτεροτιμίας καὶ ζητοῦμεν τὴν ἐξήγησιν, πιθανῶς λίαν ῥιζικὴν, τοῦ φαινομένου τούτου εἰς τὰς πολυαρίθμους προφάσεις τῶν συγκρούσεων συμφερόντων, ἅτινα ἀκριβῶς γεννῶσι τὰς πλέον στενὰς σχέσεις. Εἰς τὰ αἰσθήματα ἀπωθήσεως καὶ ἀποστροφῆς, ἅτινα δοκιμάζει τις πρὸς ξένους μεθ' ὧν εὐρίσκεται εἰς ἐπαφὴν, δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν τὴν ἔκφρασιν ἐγωτισμοῦ, ναρκισσισμοῦ ζητοῦντος νὰ ἐδραιωθῇ συμπεριφέρεται τις ὡς ἐὰν ἡ ἐλάχιστη ἀπομάκρυνσις τῶν ιδιοτήτων του καὶ ἀτομικῶν ιδιαιτέρων ἐπέβαλε κριτικὴν τῶν ιδιοτήτων τούτων καὶ ὡς ἐὰν ἐχρησίμευεν ὡς πρόκλησις πρὸς τροποποίησιν τῶν ἢ πρὸς μετασχηματισμὸν τῶν. Διατί εἶναι ἀκριβῶς αἱ λεπτομέρειαι αὗται τῆς μεταπλάσεως αἵτινες ἀποτελοῦσι τὸ ἀντικείμενον τόσον μεγάλης εὐαισθησίας; Αὐτὸ τὸ ἀγνοοῦμεν· ἀλλὰ τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι ὁ τρόπος οὗτος συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων ἐξεγείρει τάσιν μίσους, ἐπιθετικότητα,

ἥς ἡ ἀρχὴ μᾶς εἶναι ἄγνωστος καὶ εἰς τὴν ὁποίαν δυνάμεθα ν' ἀποδώσωμεν στοιχειώδη χαρακτῆρα.

Ἀλλὰ πᾶσα ἡ ἀνεπιείκεια αὕτη ἐξαφανίζεται, πρὸς σιγμὴν ἢ διαρκῶς, εἰς τὸ πλῆθος. Ἐφόσον συγκρατεῖται ἡ ὁμαδικὴ συγκρότησις, τὰ ἄτομα συμπεριφέρονται ὡς ἐάν ἦσαν κατεσκευασμένα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ προτύπου, ὑπομένουσι πάσας τὰς ἰδιαιτέρας ἰδιότητας τῶν γειτόνων των, θεωροῦσιν ἀλλήλους ὡς ἴσους καὶ δὲν αἰσθάνονται τὴν ἐλαχίστην ἀποστροφὴν πρὸς ἄλληλα. Συμφώνως πρὸς τὰς θεωρητικὰς ἐκδοχάς, τοιοῦτος περιορισμὸς τοῦ ναρκισσιسمοῦ δύναται νὰ προέλθῃ ἐκ τῆς ἐνεργείας ἐνὸς μόνου παραγόντος : ἐκ τῆς θυμικῆς προσκολλήσεως εἰς ἄλλα πρόσωπα. Ὁ ἐγωϊσμὸς δὲν εὗρίσκει ὅριον εἰμὴ εἰς τὴν ἀγάπην τῶν ἄλλων, εἰς τὴν ἀγάπην τῶν ἀντικειμένων. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ θὰ μᾶς ἐρωτήσουν ἂν ἀπλῇ ἀλληλουχία συμφερόντων, ἄνευ παρεμβάσεως θυμικοῦ στοιχείου οἰουδήποτε, δὲν εἶναι φύσεως τοιαύτης ὥστε νὰ ἐπιφέρῃ τὴν ἀμοιβαίαν ἐνδοτικότητα καὶ τὸν σεβασμὸν πρὸς τοὺς ἄλλους. Εἰς τὸ ζήτημα τοῦτο εἶναι εὐκόλον ν' ἀπαντήσῃ τις ὅτι ἀδύνατον νὰ πρόκειται εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν περὶ σταθεροῦ περιορισμοῦ τοῦ ναρκισσιسمοῦ, διότι εἰς τὰς ὁμάδας τοῦ εἵδους τούτου ἡ ἐπιείκεια δὲν διαρκεῖ μακρότερον τοῦ ἀμέσου πλεονεκτημάτος τὸ ὁποῖον ἀποκομίζει τις ἐκ τῆς μετ' ἄλλων συνεργασίας του.

Ἡ πρακτικὴ ἀξία τοῦ ζητήματος τούτου εἶναι ἐξ ἄλλων μικροτέρα ἐκείνου τὸ ὁποῖον θὰ ἐνόμιζέ τις· τὸ πείραμα κατέδειξεν ὅτι, καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις ἔτι ἀπλῆς συνεργασίας,

ἀποκαθίστανται κανονικῶς θυμικαὶ σχέσεις μεταξὺ τῶν συντρόφων καὶ ὅτι αἱ σχέσεις αὗται ἐπιζῶσι τῶν καθαρῶς πρακτικῶν πλεονεκτημάτων ἅτινα καθεὶς ἀπολαμβάνει ἐκ τῆς ἰσυνεργασίας ταύτης.

Ἐπανευρίσκομεν εἰς τὰς κοινωνικὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων τὰ γεγονότα ἅτινα ἡ ψυχοαναλυτικὴ ἔρευνα μᾶς ἐπέτρεψε νὰ παρατηρήσωμεν διαρκούσης τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ἀτομικοῦ θυμικοῦ. Τὸ θυμικὸν συνδέεται πρὸς τὴν ἱκανοποίησιν τῶν μεγάλων ζωϊκῶν ἀναγκῶν καὶ ἐκλέγει ὥς πρῶτα ἀντικείμενά του τὰ πρόσωπα ὧν ἡ παρεμβολὴ συντελεῖ εἰς τὴν ἱκανοποίησιν αὐτήν. Καὶ εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως καὶ εἰς τὴν ἀτομικὴν, ἡ ἀγάπη ἐξίχθη εἰς τὸν πρωτεύοντα ἂν μὴ τὸν μόνον παράγοντα πολιτισμοῦ, καθορίζουσα τὴν μετάβασιν ἐκ τοῦ ἐγωϊσμοῦ εἰς τὸν ἀλτρουϊσμόν. Καὶ τοῦτο ἰσχύει ἐπίσης καὶ διὰ τὸν φυλετικὸν διὰ τὴν γυναῖκα ἔρωτα, μὲ ὅλας τὰς ἐξ αὐτοῦ ἀπορρεούσας ἀνάγκας καανοποιήσεως ἐκείνου ὅπερ τῇ εἶναι προσφιλές, καθὼς ἰσχύει καὶ διὰ τὸν ἄφυλον ἔρωτα, τὸν ὁμοφυλόφυλον καὶ ἐξυψωμένον δι' ἄλλους ἀνθρώπους, ὅστις γεννᾶται ἐκ τοῦ κοινοῦ ἔργου.

Οὕτως, ἐὰν βλέπωμεν εἰς τὸ πλῆθος περιορισμὸν τοῦ ναρκισσικοῦ ἐγωϊσμοῦ μὴ ἐκδηλουμένου ἐκτὸς αὐτοῦ, ὀφείλομεν ν' ἀποδώσωμεν τοῦτο εἰς τὸ ὅτι ὁμαδικὸς σχηματισμὸς χαρακτηρίζεται πρὸ παντὸς δι' ἀποκαταστάσεως νέων ἀφισιωτικῶν δεσμῶν μεταξὺ τῶν μελῶν τοῦ σχηματισμοῦ τούτου.

Τὸ προβαλλόμενον καὶ ἐπιβαλλόμενον ἐνταῦθα πρὸ-

βλημα είναι νὰ γνωρίζωμεν τίνος εἶδους εἶναι οἱ νέοι ἀφοσιωτικοὶ δεσμοί. Εἰς τὴν ψυχοαναλυτικὴν θεωρίαν τῶν νευρώσεων ἀπησχολήθημεν μέχρι τοῦδε κατὰ τρόπον σχεδὸν ἀποκλειστικόν, μὲ τὰς ἐρωτικὰς τάσεις αἵτινες, κατὰ τὴν εἰς ἀντικείμενα προσκόλλησίν των, παρακολουθοῦσιν ἔτι ἀμέσους φυλετικοὺς σκοπούς. Εἶναι προφανὲς ὅτι, ὥς πρὸς τὰ πλήθη τοῦλάχιστον, δὲν δύναται νὰ γίνη λόγος περὶ φυλετικῶν σκοπῶν. Εὐρισκόμεθα ἐνταῦθα ἐνώπιον ἐρωτικῶν τάσεων αἵτινες, χωρὶς νὰ χάσασί τι τῆς ἐνεργείας των, ἀπέκλιναν τῶν ἀρχικῶν των σκοπῶν. Λοιπὸν καὶ ἐντὸς ἔτι τοῦ περιθωρίου τῆς συνήθους φυλετικῆς προσηλώσεως εἰς ἀντικείμενα παρατηρήσαμεν φαινόμενα δυνάμενα νὰ ἀποδοθῶσιν εἰς ἀπόκλινιν τοῦ ἐνστίκτου ἀπὸ τοῦ φυλετικοῦ του σκοποῦ. Περιεγράψαμεν τὰ φαινόμενα ταῦτα ὥς βαθμοὺς ἐρωτικῆς καταστάσεως καὶ εἶδομεν ὅτι συναποφέρουσι περιορισμὸν τινὰ τοῦ *ἐγώ*. Θὰ ἐξετάσωμεν νῦν μὲ ἰδιαιτέραν προσοχὴν τὰ χαρακτηριστικὰ ταῦτα φαινόμενα τῆς ἐρωτικῆς καταστάσεως, μὲ τὴν ἐλπίδα, τὴν βασικὴν, νὰ συναγάγωμεν συμπεράσματα ἐφαρμόσιμα εἰς τὰς ἀφοσιωτικὰς σχέσεις μεταξὺ τῶν ἀτόμων τοῦ πλήθους. Θὰ ἠθέλομεν προσέτι νὰ γνωρίζωμεν, ἂν ὁ τρόπος προσηλώσεως εἰς ἀντικείμενόν τι, τοιοῦτον ὅποιον τὸν βλέπομεν εἰς τὴν φυλετικὴν ζωὴν, εἶναι ἡ μόνη ἀφοσιωτικὴ δυνατὴ προσκόλλησις εἰς ἄλλο πρόσωπον ἢ ἂν ὀφείλομεν νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν καὶ ἄλλους ἔτι μηχανισμοὺς τοῦ αὐτοῦ εἶδους. Λοιπὸν ἡ ψυχοανάλυσις μᾶς ἀποκαλύπτει ἀκριβῶς τὴν ὑπαρξίν τῶν ἄλλων τούτων μηχανισμῶν: αὗται εἶναι αἱ *ταυτοποιήσεις*, διεργασίαι ἀνε-

παρκῶς ἔτι γνωσταί, δύσκολοι εἰς περιγραφὴν, καὶ ὧν ἡ
ἐξέτασις θὰ μᾶς ἀπομακρύνῃ ἐπὶ τινα χρόνον τοῦ ἀρχικοῦ
μας σκοποῦ, ἥτοι τῆς ὁμαδικῆς ψυχολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄.

Ἡ ταυτοποιήσεις.

Ἡ ψυχοανάλυσις βλέπει ἐν τῇ «ταυτοποιήσει» τὴν πρώτην ἐκδήλωσιν ἀφοσιωτικῆς προσηλώσεως εἰς ἕτερον πρόσωπον. Ἡ ταυτοποιήσις αὕτη παίζει σπουδαῖον ρόλον εἰς τὸ *Οἰδιπόδειον σύνθετον*, κατὰ τὰς πρώτας φάσεις τοῦ σχηματισμοῦ του. Τὸ μικρὸν ἄρρεν παιδίον ἐκδηλοῖ μέγα ἐνδιαφέρον διὰ τὸν πατέρα του· θὰ ἤθελε νὰ εἶναι ὅ,τι ἐκεῖνος εἶναι, νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ ὑφ' ὅλας τὰς ἐπόψεις. Ὡς τὸ εἴπωμεν καθαρά : τὸ ἰδεῶδές του εἶναι ὁ πατήρ του Ἡ ὥς πρὸς τὸν πατέρα στάσις αὕτη (ἥ πάντα ἄλλον ἄνδρα γενικῶς) δὲν ἔχει τίποτε τὸ παθητικὸν ἢ τὸ θῆλυ· εἶναι καθαρῶς ἄρρεν. Συμφωνεῖ πλήρως πρὸς τὸ *Οἰδιπόδειον σύνθετον*, εἰς οὗ τὴν γένεσιν συμβάλλει.

Συγχρόνως ἡ ὀλίγον βραδύτερον, τὸ νεαρὸν ἄρρεν ἀρχίζει νὰ κατευθύνῃ πρὸς τὴν μητέρα του τὰς θυμικὰς του ἐπιθυμίας. Ἐκδηλοῦ τότε δύο εἴδη προσκολλησεως, ψυχολογικῶς διάφορα: μίαν προσήλωσιν πρὸς τὴν μητέρα του ὡς ἀντικείμενον καθαρῶς φυλετικόν, καὶ μίαν ταυτοποίησιν μὲ τὸν πατέρα, ὃν θεωρεῖ ὡς πρότυπον μιμήσεως. Τὰ δύο ταῦτα αἰσθήματα παραμένουσιν ἐπὶ τινα χρόνον παράλληλα, χωρὶς ν' ἀλληλοεπηρεάζωνται, χωρὶς νὰ ἀλληλοενοχλῶνται. Ἀλλὰ καθ' ὅσον ἡ ψυχικὴ ζωὴ τείνει πρὸς τὴν ἐνοποιήσιν τὰ αἰσθήματα ταῦτα ἀλληλοπλησιάζουσι, καταλήγουσιν εἰς τὸ νὰ συναντηθῶσι, καὶ ἐκ τῆς συναντήσεως ταύτης προκύπτει τὸ κανονικὸν *Οἰδιπόδειον σύνθετον*. Ὁ μικρὸς ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ πατήρ τοῦ φράσσει τὴν πρὸς τὴν μητέρα δίοδον· ἡ μετὰ τοῦ πατρὸς ταυτοποίησις του λαμβάνει ἐκ τοῦ γεγονότος τούτου χροαὶν ἐχθρικὴν καὶ καταλήγει εἰς τὸ νὰ συγχυθῇ μὲ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ ν' ἀντικαταστήσῃ τὸν πατέρα, ἀκόμη καὶ παρὰ τῇ μητρί. Ἡ ταυτοποίησις ἐξ ἄλλου εἶναι εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀμφοτερότιμος· δύναται νὰ προσανατολισθῇ ἐπίσης καλῶς πρὸς τὴν ἔκφρασιν τρυφερότητος καθὼς ἐπίσης καὶ πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν ἐξαφανίσεως (τοῦ πατρὸς). Τηρεῖ στάσιν προϊόντος τῆς πρώτης φάσεως—τῆς στοματικῆς—τοῦ θυμικοῦ, ἥτοι τῆς φάσεως, καθ' ἣν ὁ *θυμῶν* θὰ ἐπεθύμει, εἰ δυνατόν, νὰ ἐνσαρκώσῃ τὸ ἐπιθυμούμενον ἀντικείμενον καὶ τὸ ἐκτιμῆσιν τρώγων αὐτό, ἥτοι ἐξαφανίζων αὐτό. Γνωστὸν ὅτι οἱ καννίβαλοι παρέμειναν εἰς τὴν φάσιν ταύτην· τρώγουσιν τοὺς ἐχθροὺς των εὐχαρίστως καὶ δὲν τρώγουσιν παρ' ὅσους ἀγαπῶσιν.

Διαφεύγει πολλάκις ἡ μεταγενεστέρα τύχη τῆς μετὰ τοῦ πατρὸς ταυτοποιήσεως ταύτης. Τὸ *Οἰδιπόδειον σύνθετον* δυνατόν νὰ ἀναστραφῇ: ἦτοι ὁ πατὴρ δι' ἐκθηλύνσεως, τρόπον τινά, νὰ καταστῇ ἀντικείμενον ἱκανοποιήσεως φυλετικῶν τάσεων. Εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας ἡ μετὰ τοῦ πατρὸς ταυτοποίησις ἀποτελεῖ τὴν προκαταρκτικὴν φάσιν τῆς φυλετικῆς ἀντικειμενοποιήσεως τοῦ πατρὸς. Δύναται νὰ λεχθῇ τὸ αὐτό, κατ' ἀναλογίαν, διὰ τὴν κόρην ὡς πρὸς τὴν μητέρα.

Δύναται νὰ διατυπωθῇ ἡ διαφορὰ αὕτη μεταξὺ τῆς μετὰ τοῦ πατρὸς ταυτοποιήσεως καὶ τῆς πρὸς τὸν πατέρα προσηλώσεως ὡς φυλετικοῦ ἀντικειμένου· κατὰ τὴν πρώτην περίπτωσιν ὁ πατὴρ ἀποτελεῖ ἐκεῖνο τὸ ὅποιον θὰ ἤθελέ τις *νὰ εἶναι*· κατὰ τὴν δευτέραν ἐκεῖνο ὅπερ θὰ ἤθελέ τις *νὰ ἔχῃ*. Εἰς μὲν τὴν 1ην περίπτωσιν ἐνδιαφέρεται τὸ ὑποκείμενον τοῦ *ἐγὼ*, εἰς δὲ τὴν 2αν τὸ ἀντικείμενόν του. Δι' αὐτὸ ἡ ταυτοποίησις εἶναι δυνατὴ πρὸ πάσης ἐκλογῆς τοῦ ἀντικειμένου. Εἶναι πολὺ δύσκολον νὰ δοθῇ συγκεκριμένη μεταψυχολογικὴ περιγραφὴ τῆς διαφορᾶς ταύτης. Τὸ ἐξηκριβωμένον εἶναι ὅτι τὸ *ἐγὼ* ζητεῖ νὰ ἐξομοιωθῇ πρὸς τὸ ὡς ὑπόδειγμα θεωρούμενον.

Εἰς ἓν νευρωτικὸν σύμπτωμα ἡ ταυτοποίησις συνδέεται πρὸς ἓν συνθετώτερον σύνολον. Ἡ μικρὰ κόρη, περὶ ἧς θὰ ἀσχοληθῶμεν, παρουσιάζει τὸ αὐτὸ νοσηρὸν σύμπτωμα οἷον καὶ ἡ μήτηρ της, λ. χ. ἐπίεικτον βῆχα. Τοῦτο προέρχεται κατὰ πλειοτέρους διαφοροὺς τρόπους: Ἡ ἡ ταυτοποίησις εἶναι ἡ αὐτὴ πρὸς τὴν προερχομένην ἐκ τοῦ *Οἰδιποδείου συνθέτου*, ὅτι δηλ. σημαίνει τὴν ἐχθρικὴν ἐπιθυμίαν ἀντι-

καταστάσεως τῆς μητρός, εἰς ἣν περίπτωσιν τὸ σύμπτωμα ἐκφράζει τὴν πρὸς τὸν πατέρα ἐρωτικὴν κλίσιν. Τὸ σύμπτωμα τοῦτο πραγματοποιεῖ τὴν ἀντικατάστασιν τῆς μητρός ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν τοῦ αἰσθήματος ἐνοχῆς. «Ἦθελες νὰ εἶσαι ἡ μήτηρ· εἶσαι τώρα, ἀναμφιβόλως, ἀφοῦ ὑποφέρεις ἀκριβῶς ὅπως ἐκείνη»· εἶναι ὁ πλήρης μηχανισμὸς τοῦ σχηματισμοῦ τῶν ὑστερικῶν συμπτωμάτων. Ἡ, ἄλλοτε, τὸ σύμπτωμα εἶναι τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ τοῦ ἀγαπωμένου προσώπου (οὕτως εἰς τὴν *Περικοπὴν Ὑστερικῆς Ἀναλύσεως* ἡ Δώρα μιμεῖται τὸν βῆχα τοῦ πατρός). Ὡστε δυνάμεθα νὰ περιγράψωμεν τὴν κατάστασιν, λέγοντες ὅτι ἡ *ταυτοποίησις ἔλαβε τὴν θέσιν ἐρωτικῆς κλίσεως, ὅτι δηλ. ἡ τελευταία αὕτη μετέπεσε δι' ἐλαττώσεως, εἰς ταυτοποίησιν*. Γνωρίζομεν ἤδη ὅτι ἡ ταυτοποίησις ἀντιπροσωπεύει τὴν πλέον ἀρχέγονον μορφήν τῆς ἀφοσιωτικῆς προσηλώσεως· εἰς τοὺς ὅρους οἵτινες ἐπιβάλλονται κατὰ τὸν σχηματισμὸν τῶν συμπτωμάτων καὶ ἐπομένως κατὰ τὴν ἀπώθησιν, ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν ἐπίσης μηχανισμῶν τοῦ ἀσυνειδήτου, συμβαίνει συχνὰ ὥστε ἡ ἐκλογὴ τοῦ θυμικοῦ ἀντικειμένου νὰ παραχωρῇ ἐκ νέου τὴν θέσιν εἰς τὴν ταυτοποίησιν· ἦτοι τὸ *ἐγὼ* ἀπορροφᾷ, τρόπον τινά, τὰς ιδιότητας τοῦ ἀντικειμένου. Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι κατὰ τὰς ταυτοποιήσεις ταύτας τὸ *ἐγὼ* ἀντιγράφει ὅτε μὲν τὸ μὴ ἀγαπώμενον πρόσωπον, ὅτε δὲ τὸ ἀγαπώμενον. Καὶ παρατηροῦμεν ὅτι καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις ἡ ταυτοποίησις εἶναι μερικὴ, ἐντελῶς περιωρισμένη, ὅτι τὸ *ἐγὼ* περιορίζεται νὰ λαμβάνῃ ἐκ τοῦ ἀντικειμένου του ἓν μόνον τῶν ἰχνῶν του.

Ἐπάρχει καὶ ὅλη περίπτωσις ἐμφανίσεως συμπτωμάτων, ἰδιαίτερος συχνὴ καὶ σπουδαία, καθ' ἣν ἡ ταυτοποίησις συντελεῖται ἐκτός καὶ ἀνεξαρτήτως πάσης θυμικῆς συμπεριφορᾶς ἔναντι τοῦ ἀντιγραφομένου προσώπου. Ὅταν νεαρά τις οἰκότροφος λάβῃ μυστικὰ ἐντολὴν τοῦ ἀγαπωμένου της προκαλοῦσαν ἐκ ζηλοτυπίας κρίσιν ὑστερικὴν παρ' αὐτῇ, αἱ στεναὶ φίλαι της αἱ ἐν γνώσει τῶν διατρεχόντων θὰ ὑποστῶσιν ἐπίσης ὁμοίαν κρίσιν ἐκ λόγων ψυχικῆς ἐπαφῆς. Ὁ μηχανισμὸς ὅπως μᾶς παρουσιάζεται εἶναι ὁ τῆς ταυτοποιήσεως, καταστάσεως δυνατῆς διὰ τῆς ἱκανότητος προσαρμογῆς πρὸς ὥρισμένην κατὰστασιν ἢ διὰ τῆς θελήσεως. Αἱ ἄλλαι δύνανται ἐπίσης νὰ ἔχωσιν ἐρωτικὴν τινα περιπέτειαν μυστικὴν καί, ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν τοῦ αἰσθήματος ἐνοχῆς, ὑποφέρουσι τὴν ἐκ τούτου ὁδύνην. Εἶναι ὁμῶς ἀνακριβὲς νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι μ.μ.οῦνται τὸ σύμπτωμα τῆς φίλης των ἐκ συμπαθείας. Ἀντιθέτως ἡ συμπάθεια γεννᾶται ἐκ τῆς ταυτοποιήσεως, καὶ τοῦτο ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι τοιαύτη προσβολὴ ἢ μίμησις τοῦ εἶδους τούτου παράγεται ἐπίσης εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς ὑπάρχει μεταξὺ δύο προσώπων ἔτι ὀλιγωτέρα συμπάθεια τῆς ὑφισταμένης μεταξὺ δύο νεανίδων φίλων ἐν παρθεναγωγείῳ. Τὸ ἐν ἐκ τῶν ἐγὼ διεῖδεν εἰς τὸ ἄλλο σπουδαίαν ἀναλογίαν ἐπὶ ὥρισμένου σημείου (εἰς τὴν περίπτωσίν μας πρόκειται περὶ βαθμοῦ αἰσθηματικότητος ἐξ ἴσου ἐκπεφρασμένου): Παράγεται ἀμέσως ταυτοποίησις σχετικὴ καί, ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν παθογόνου καταστάσεως, ἡ ταυτοποίησις αὕτη καταλήγει εἰς τὸ σύμπτωμα ὅπερ ἐξεδηλώθη εἰς τὸ ἀπομιμηθὲν

ἐγώ. Ἡ διὰ τοῦ συμπτώματος ταυτοποίησις παρέχει οὕτω τὴν ἔνδειξιν τοῦ σημείου συναντήσεως τῶν δύο **ἐγῶ**, ὅπερ σημεῖον ὠφείλε, κατὰ βάθος, νὰ παραμείνῃ ἐν ἀπωθήσει.

Ἐκ τῶν τριῶν τούτων πηγῶν συνάγομεν ὅτι: 1ον ἡ ταυτοποίησις ἀποτελεῖ τὴν πλέον ἀρχέγονον μορφὴν ἀφοσιωτικῆς προσηλώσεως πρὸς ἀντικείμενον. 2ον, κατ' ἀκολουθίαν μεταβολῆς μειωτικῆς, ἀντικαθιστᾷ θυμικὴν προσήλωσιν πρὸς ἀντικείμενον, καὶ τοῦτο δι' εἰδους ἐνσωματώσεις τοῦ ἀντικειμένου ἐν τῷ **ἐγῶ**. 3ον, ἡ ταυτοποίησις δύναται νὰ γίνῃ πάντοτε ὁσάκις ἐν πρόσωπον ἠθέλεν ἀνακαλύψει ἵχνος κοινὸν μετ' ἄλλου προσώπου, καὶ ἂν ἔτι τὸ τελευταῖον τοῦτο δὲν εἶναι δι' ἐκεῖνο ἀντικείμενον θυμικῶν ἐπιθυμιῶν. Ὅσον περισσότερα καὶ σπουδαῖα εἶναι τὰ κοινὰ ἵχνη, τόσον περισσότερον ἡ ταυτοποίησις εἶναι τελειότερα καὶ ἀντίστοιχος πρὸς τὴν ἀρχὴν νέας προσηλώσεως.

Διαβλέπομεν ἤδη ὅτι ἡ ἀμοιβαία προσήλωσις ἡ ὑπάρχουσα μεταξὺ τῶν αἰτόμων τῶν ἀποτελούντων πλῆθος ὀφείλει νὰ προκύπτῃ ἐξ ὁμοίας ταυτοποιήσεως, βασιζομένης ἐπὶ ἀφοσιωτικῆς κοινότητος καὶ δυνάμεθα νὰ υποθέσωμεν ὅτι ἡ κοινότης αὕτη σχηματίζεται ἐκ τῆς φύσεως τοῦ δεσμοῦ τοῦ ἐνοῦντος ἕκαστον αἰτομον πρὸς τὸν ἀρχηγόν. Λαμβάνομεν ἐπίσης ὑπ' ὄψιν μας ὅτι εἴμεθα εἰσέτι μακρὰν τοῦ νὰ ἐξαντλήσωμεν τὸ πρόβλημα τῆς ταυτοποιήσεως, ὅτι εὕρισκόμεθα ἐνώπιον τῆς διεργασίας τῆς γνωστῆς εἰς τὴν ψυχολογίαν ὑπὸ τὸ ὄνομα τῆς *Einfühlung* (πρόσκησις τῶν αἰσθημάτων ἄλλου) καὶ ὅπερ συμβάλλει σπουδαιότατα, ἔνεκα τῶν δυνατοτήτων τὰς ὁποίας μᾶς ἀνοίγει, πρὸς εἰσδυσιν εἰς τὴν ψυχὴν

τῶν προσώπων τῶν ξένων πρὸς τὸ ἐγὼ μας. Ἐπειδὴ ὁμως θέλομεν νὰ περιορισθῶμεν εἰς τὰ ἅμεσα ἀφοσιωτικὰ ἀποτελέσματα τῆς ταυτοποιήσεως, θὰ παραλείψωμεν τὴν σπουδαιότητα ἣν αὕτη παρουσιάζει διὰ τὴν πνευματικὴν μας ζωὴν.

Ἡ ψυχοαναλυτικὴ ἔρευνα, ἥτις ἀπασχολήθη μὲ προβλήματα ψυχώσεων δυσκολώτερα, ἠδυνήθη νὰ παρατηρήσῃ τὴν ὑπαρξιν τῆς ταυτότητος εἰς ὠρισμένας ἄλλας περιπτώσεις. ὦν ἡ ἀπόδοσις εἶναι δύσκολος. Θὰ σημειώσω δύο τῶν περιπτώσεων τούτων.

Ἡ γέννησις τῆς ἄρρενος ὁμοφυλοφυλετικότητος εἶναι συχνότατα ἡ ἀκόλουθος : Ὁ νεανίας ἔμεινεν ἐπὶ μακρὸν χρονικὸν διάστημα καὶ ἐντόνως προσκεκολλημένος εἰς τὴν μητέρα του κατὰ τὸ *Οἰδιπόδειον σύνθετον*. Φθάσας τὴν ἡβην ὁ νεανίας ὀφείλει ν' ἀνταλλάξῃ τὴν μητέρα του μὲ ἄλλο φυλετικὸν ἀντικείμενον. Παράγεται τότε ἀλλαγὴ προσανατολισμοῦ· ἀντὶ ν' ἀπαρνηθῇ τὴν μητέρα του, ταυτοποιεῖται μὲ αὐτήν, μεταβάλλεται εἰς αὐτήν καὶ ζητεῖ ἀντικείμενα ἐπιδεκτικὰ ν' ἀντικαταστήσουν τὸ ἴδιόν του ἐγὼ καὶ τὰ ὁποῖα ν' ἀγαπᾷ καὶ ἐπιμελῆται ὅπως ἡγαπᾷτο παρὰ τῆς μητρὸς του. Ἰδοὺ διεργασία εὐκολώτατα παρατηρήσιμος καὶ ἀνεξάρτητος, φυσικὰ, τῆς ὑποθέσεως ἣν θὰ ἠδύνάτο τις νὰ διατυπώσῃ σχετικῶς πρὸς τοὺς λόγους καὶ τὰ αἷτια τῆς παρουσιασθείσης αὐτῆς μεταβολῆς. Ἡ ἔκτασις ἐν τῇ ταυτοποιήσει ταύτῃ προκαλεῖ ἐντύπωσιν: Ἀπὸ ἀπόψεως φυλετικοῦ χαρακτῆρος τὸ ἄτομον ὑφίσταται μεταβολὴν κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ προσώπου τὸ ὁποῖον ἔως τότε τοῦ ἐχρησίμευσεν ὡς

θυμικὸν ἀντικείμενον. Τοῦτο τότε ἢ καταλείπεται ἐντελῶς ἢ διατηρεῖται ἐν τῷ ἄσυνειδήτῳ. Τοῦτο ἄλλως τε δὲν μᾶς ἀφορᾷ νῦν. Ἡ ἀντικατάστασις διὰ ταυτοποιήσεως μετ' αὐτοῦ, τοῦ καταλειφθέντος καὶ ἀπολεσθέντος ἀντικειμένου, ἢ ἐνσωμάτωσις τοῦ ἀντικειμένου ἐν τῷ *ἐγῶ*, ὅλ' αὐτὰ δὲν μᾶς εἶναι νέα. Εἰς ὥρισμένας περιστάσεις ἢ διεργασία αὕτη δύναται ἂν εὐθείας νὰ παρατηρηθῇ παρὰ τῷ παιδίῳ. Εἰς τὴν *Διεθνῇ ψυχοαναλυτικῇ Ἐφημερίδα* ἐδημοσιεύθη προσφάτως ἡ περίπτωσις παιδίου ἀπολέσαντος μικρὰν γαλῆν καὶ προσπαθοῦντος κατόπιν νὰ τὴν ἀντικαταστήσῃ διὰ τοῦ ἑαυτοῦ του βαδίζοντος μὲ τὰ τέσσαρα, ἄρνούμενον νὰ καθίσῃ εἰς τὴν τράπεζαν, διακηρύσσοντος τέλος ὅτι αὐτὸ τοῦτο εἶναι ἡ μικρὰ γάττα.

Ἄλλο παράδειγμα ἐνσωματώσεως τοῦ ἀντικειμένου μᾶς παρέχεται ὑπὸ τῆς ἀναλύσεως τῆς μελαγχολίας, προερχομένης κατὰ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς πραγματικῆς ἢ ψυχικῆς ἀπώλειας ἀγαπωμένου ἀντικειμένου. Τὸ κυρίως χαρακτηρίζον τὴν περίπτωσιν ταύτην εἶναι ἡ σκληρὰ αὐτοταπείνωσις τοῦ *ἐγῶ* ὁ ἀσθενὴς ἐπισωρεύει ἑαυτῷ ἀμειλίκτους κριτικὰς καὶ πικροτάτας μομφάς. Ἡ ἀνάλυσις ἔδειξεν ὅτι αἱ μομφαὶ καὶ κριτικαὶ αὗται ἀπευθύνονται πρὸς τὸ ἀντικείμενον καὶ ἐκφράζουσι τὴν ἐκδίκησιν τοῦ *ἐγῶ* κατὰ τοῦ ἀντικειμένου τούτου. Ἡ σκιά τοῦ ἀντικειμένου προβάλλεται ἐπὶ τοῦ *ἐγῶ*. Ἡ ἐνσωμάτωσις τοῦ ἀντικειμένου εἶναι ἐνταῦθα λίαν καθαρά.

Ἄλλ' αἱ μελαγχολίαι αὗται μᾶς ἀποκαλύπτουν καὶ ἄλλας χρησίμους ἀπόψεις. Μᾶς δεικνύουν τὸ *ἐγῶ* διηρημένον εἰς

δύο, ὧν τὸ ἓν ἐπιτίθεται μανιωδῶς κατὰ τοῦ ἄλλου. Τὸ ἄλλο τοῦτο μέρος εἶναι τὸ μεταβληθὲν διὰ τῆς ἐνσωματώσεως, τὸ περικλεῖον τὸ ἀπολεσθέν. Ἄλλὰ τὸ μέρος τὸ τόσον σκληρῶς φερόμενον πρὸς τὸ γειτονικόν του δὲν μᾶς εἶναι ἄγνωστον. Τὸ μέρος τοῦτο εἶναι ἡ «φωνὴ τῆς συνειδήσεως», ἡ κριτικὴ στιγμή τοῦ *ἐγώ*· τοῦτο καὶ εἰς ὁμαλὰς περιστάσεις ἐμφανιζόμενον δὲν εἶναι τόσον σκληρὸν καὶ ἀμείλικτον. Ἦδη ἐν τοῖς προηγουμένοις (ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ναρκισσισμοῦ, τῆς θλίψεως, τῆς μελαγχολίας) ἠναγκάσθημεν νὰ δεχθῶμεν τὸν σχηματισμόν, ἐντὸς τοῦ *ἐγώ*, παρουσίας φωνῆς ἱκανῆς νὰ χωρισθῇ τοῦ ἄλλου *ἐγώ* καὶ νὰ καταπολεμήσῃ τοῦτο. Τὸ ὠνομάσαμεν «*ιδεῶδες τοῦ ἐγώ*» καὶ τοῦ ἀπεδώσαμεν τὰ ἐξῆς καθήκοντα : Παρατήρησιν ἑαυτοῦ, τὴν ἡθικὴν συνείδησιν, τὴν λογοκρισίαν τῶν ὀνείρων καὶ τὸν ἀποφασιστικὸν ῥόλον κατὰ τὴν διεργασίαν τῆς ἀπωθήσεως. Ἐλέγομεν τότε ὅτι τὸ *ιδεῶδες* αὐτὸ τοῦ *ἐγώ* ἦτο ὁ κληρονόμος τοῦ ναρκισσισμοῦ, ἐν ᾧ τὸ παιδικὸν ἐγὼ ἠρκεῖτο εἰς ἑαυτό. Βαθμηδὸν καὶ κατ' ὀλίγον δανεῖζεται ἐκ τῶν ἐπιρροῶν τοῦ περιβάλλοντος πάσας τὰς ἀπαιτήσεις αἱ τοῦτο τοποθετεῖ εἰς τὸ *ἐγώ* καὶ τὰς ὁποίας τὸ *ἐγώ* δὲν εἶναι πάντοτε ἱκανὸν νὰ ἱκανοποιῇ, ἵνα εἰς τὰς περιπτώσεις καθ' αἷς ὁ ἄνθρωπος νομίζει ὅτι ἔχει λόγους νὰ μὴ εἶναι εὐχαριστημένος ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ του δύναται νὰ εὐρίσκη ἱκανοποίησιν ἐκ τοῦ *ιδεῶδους ἐγώ*, τὸ ὁποῖον ἐπλάσθη ἐκ τοῦ *ἐγώ*. Ἀνεύρομεν ἐπίσης ὅτι κατὰ τὸ παραλήρημα τῆς αὐτοπαρηγήσεως εἶναι δυνατόν νὰ καταλάβωμεν αἰφνιδίως τὴν ἀποσύνθεσιν τῆς καταστάσεως ταύτης καὶ νὰ τὴν ἀποδώσω-

μεν εἰς τὰς ἐπηρείας τῶν δεσποτισμῶν καὶ πρὸ παντὸς εἰς τὸν πατρικὸν τοιοῦτον. Δὲν ἐλησμονήσαμεν δὲ νὰ προσθέσωμεν ὅτι ἡ ἀπόστασις ἢ χωρίζουσα τὸ *ιδεῶδες* αὐτὸ *ἐγὼ* ἀπὸ τὸ πραγματικὸν ποικίλλει ἐκ τοῦ ἐνὸς αἰτόμου εἰς τὸ ἄλλο καὶ ὅτι εἰς πολλὰ πρόσωπα ἡ διάκρισις αὕτη ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ σώματι τοῦ *ἐγὼ* δὲν ὑπερέβη τὸν βαθμὸν ὃν εἶχε παρὰ τῷ παιδί.

Πρὶν ὅμως χρησιμοποιήσωμεν πάντα ταῦτα τὰ ὕλικά διὰ τὴν ἐξηγήσιν τῆς θυμικῆς ὀργανώσεως ἐνὸς πλήθους, ὀφείλομεν νὰ θεωρήσωμεν ἄλλας τινὰς σχέσεις μεταξὺ τοῦ ἀντικειμένου καὶ τοῦ ἐγώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Ἑρωτικὴ κατὰστασις καὶ ὕπνωσις.

Παρ' ὅλας τὰς ἰδιοτροπίας της, ἡ ὁμιλουμένη γλῶσσα μένει πιστὴ πρὸς μίαν πραγματικότητα. Οὕτως ὀνομάζει μὲ τὴν λέξιν «ἀγάπη» ἀφοριστικὰς σχέσεις ποικίλας, τὰς ὁποίας θεωρητικῶς συνεννοῦμεν ὑπὸ τὴν αὐτὴν ὀνομασίαν, χωρὶς ἐκάστοτε νὰ ὑποδεικνύμεν ἂν ἐννοοῦμεν διὰ τῆς λέξεως ταύτης τὸν ἀληθῆ ἔρωτα παραδεχόμενι οὕτω τὴν δυνατότητα ἱεραρχίας βαθμῶν ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ ἔρωτι. Δὲν θὰ μᾶς εἶναι δύσκολον νὰ παραδεχθῶμεν τὴν ὑπαρξιν τοιαύτης ἱεραρχίας ἐκ τῶν γεγονότων τῶν γνωστῶν ἐκ τῆς παρατηρήσεως.

Εἰς ὥρισμένον ἀριθμὸν περιπτώσεων ὁ ἔρωτας εἶναι θυμικὴ προσήλωσις πρὸς ἓν ἀντικείμενον, ἐπὶ τῷ τέλει ἀμέσου φυλετικῆς ἱκανοποιήσεως, τῆς προσηλώσεως παυομένης εὐθὺς ὡς ἡ ἱκανοποίησις αὕτη πραγματοποιηθῇ· εἶναι ὁ κοι-

νός, ὁ αἰσθητικὸς ἔρωρ. Γνωρίζομεν ὅμως ὅτι ἡ θυμικὴ κα-
τάστασις δὲν παρουσιάζει πάντοτε τὴν ἀπλότητα ταύτην.
Ἡ βεβαιότης τοῦ ὅτι ἡ πρὸς στιγμὴν ἀνακουφισθεῖσα
ἀνάγκη δὲν θὰ βραδύνῃ καὶ πάλιν νὰ ἀνανήψῃ παρέχει τὴν
κυριωτέραν αἰτίαν διαρκοῦς προσηλώσεως πρὸς τὸ φυλετι-
κὸν ἀντικείμενον, ἔμμονῃς τοῦ «ἔρωτος» διὰ τὸ ἀντικείμε-
νον τοῦτο, ἀκόμη καὶ κατὰ τὰ διαλείμματα καθ' ἃ δὲν αἰ-
σθάνεται τις τὴν φυλετικὴν ἀνάγκην.

Ἐτέρα συνέπεια προέρχεται εἰσέτι ἐκ τῆς ἀξιολόγου ἀνα-
πτύξεως τῆς ἐρωτικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Κατὰ τὴν πρῶ-
την φάσιν τῆς ζωῆς του, φάσιν ἣτις γενικῶς περατοῦται
μὲ τὸ ὄν ἔτος, τὸ παιδίον εὐρίσκει παρ' ἐνὶ τῶν γονέων
του τὸ πρῶτόν του ἀντικείμενον ἔρωτος ἐφ' οὗ συγκεντροῦν-
ται πᾶσαι αἱ φυλετικαὶ τάσεις αἱ ἀπαιτοῦσαι ἱκανοποίησιν.
Ἡ παραγομένη ἀπώθησις εἰς τὸ τέλος τῆς φάσεως ταύτης
ἐπιβάλλει τὴν ἀπάρνησιν τοῦ πλείστου τῶν παιδικῶν φυλε-
τικῶν τούτων σκοπῶν του καὶ ἐπιφέρει βαθεῖαν τροποποίη-
σιν συμπεριφορᾶς ἀπέναντι τῶν γονέων. Τὸ παιδίον μένει
καλῶς προσκεκολλημένον εἰς τοὺς γονεῖς του, ἀλλ' αἱ πρωτό-
γονοι αὗται τάσεις του κωλύονται τοῦ σκοποῦ των. Τὰ αἰ-
σθήματα ἅτινα τοῦ λοιποῦ δοκιμάζει διὰ τὰ ἀγαπώμενα
ταῦτα πρόσωπα χαρακτηρίζονται ὡς «τρυφερά». Γνω-
στὸν ὅτι αἱ ἀρχικαὶ «φυλετικαὶ» τάσεις ἀντέχουσι, πλέον ἢ
ἔλασσον ἔντονοι, εἰς τὸ ἀσυνείδητον καὶ ὅτι συνεπῶς τὸ
πρωτόγονον ῥεῦμα ἐξακολουθεῖ πρὸς ὠρισμένην κατεύ-
θυνσιν.

Μετὰ τῆς ἡβης ἐνεργοῦσι νέαι ἔντονοι τάσεις, κατευ-

θυνόμεναι πρὸς ἀμέσους φυλετικούς σκοπούς. Εἰς τὰς δυσμενεῖς περιπτώσεις παραμένουσι κεχωρισμένοι τοῦ ἐπιμόνου ρεύματος τῶν «τρυφερῶν» αἰσθημάτων. Ἐπιτυγχάνεται οὕτως ὁ πῖναξ, οὗτινος αἱ δύο ὀψεις ἐξαυλώθησαν καὶ ἐξυψώθησαν λίαν εὐχαρίστως ὑπὸ ὥρισμένων φιλολογικῶν ῥευμάτων. Ὁ ἀνὴρ τρέφει χιμαιρικὴν ἐκτίμησιν διὰ τὰς γυναῖκας δι' ἃς εἶναι ἔμπλεος σεβασμοῦ, ἀλλ' αἵτινες δὲν τοῦ ἐμπνέουσιν οὐδὲν ἔρωτικὸν αἶσθημα, καὶ δὲν αἰσθάνεται ἑαυτὸν ἐν ἐρεθισμῷ εἰμὴ μόνον παρουσίᾳ ἄλλων γυναικῶν ἃς δὲν «ἀγαπᾷ», ἃς ἐκτιμᾷ ὀλίγον, ὅταν, ἐννοεῖται, δὲν τὰς περιφρονῇ. Συχνότατα ὁ νέος ἐπιτυγχάνει, μέχρις ὁρίου, νὰ συνδέσῃ τὸν πλατωνικὸν πνευματικὸν ἔρωτα μετὰ τοῦ φυλετικοῦ τοιοῦτου, τοῦ γηϊνοῦ· εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἡ στάσις του ἔναντι τοῦ φυλετικοῦ ἀντικειμένου χαρακτηρίζεται διὰ τῆς συγχρόνου ἐνεργείας ἑλευθέρων καὶ παρημποδισμένων τάσεων. Ἀναλόγως τοῦ μέρους ὅπερ καταλαμβάνουσιν εἰς τὴν φυλετικὴν ζωὴν τοῦ ἀνδρὸς ἀμφοτέραι δύναται νὰ κριθῇ ὁ βαθμὸς τοῦ ἀληθοῦς ἔρωτος ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν καθαρῶς φυλετικὴν ἐπιθυμίαν.

Ὁ «ἀληθής» αὐτὸς «ἔρως» μᾶς ἐνεποίησεν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐντύπωσιν, διότι τὸ ἀγαπώμενον ἀντικείμενον διαφεύγει, ἐν τινι μέτρῳ, τὴν κριτικὴν· ὅτι ὅλαι αἱ ἰδιότητές του ἐκτιμῶνται περισσότερον ἢ αἱ τῶν μὴ ἀγαπωμένων προσώπων καὶ χαίρουσιν ἐκτιμήσεως πλειοτέρας ἐκείνης ἣτις ἐδίδετο εἰς τὰ τελευταῖα ταῦτα πρὶν ὁ ἀνὴρ γνωρίσῃ τὸ ἀγαπώμενον πρόσωπον. Ὅταν αἱ φυλετικαὶ τάσεις ἀπωθοῦνται ἢ ἀφανίζονται πλέον ἢ ἔλασσον ἀποτελεσματικῶς, βλέπει

τις γεννωμένην τὴν χίμαιραν καθ' ἣν τὸ ἀντικείμενον ἀγαπᾶται ἐπίσης φυλετικῶς ἔνεκα τῶν ψυχικῶν του ιδιοτήτων, ἐνῶ συχνότατα τὸ ἀντίθετον συμβαίνει, ἥτοι ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν τῆς φυλετικῆς ἡδονῆς ἢν τοῦτο παρέχει συμβαίνει νὰ τοῦ ἀποδίδωσι τὰς ψυχικὰς αὐτὰς ιδιότητας.

Τὸ ἀπατῶν τὴν κρίσιν ἐνταῦθα εἶναι ἡ *ιδεοποίησις*, ἡ ἐξαύλωσις. Ὁ προσανατολισμός μας ὅμως εὐκολύνεται πολὺ ἐξ αὐτοῦ· βλέπομεν καθαρὰ ὅτι τὸ ἀντικείμενον τυγχάνει χρήσεως οἷας καὶ τὸ ἴδιον «*ἐγὼ*» τοῦ ὑποκειμένου καὶ ὅτι εἰς τὴν ἐρωτικὴν κατάστασιν ὠρισμένον μέρος τοῦ ναρκισσικοῦ θυμικοῦ μεταφέρεται ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου. Εἰς ὠρισμένας μορφὰς τῆς ἐρωτικῆς ἐκλογῆς εἶναι μάλιστα προφανές ὅτι τὸ ἀντικείμενον χρησιμεύει εἰς ἀντικατάστασιν ἑνὸς ἰδεώδους, τὸ ὁποῖον τὸ *ἐγὼ* θὰ ἠθελε νὰ ἐνσαρκώσῃ εἰς τὸ ἴδιόν του πρόσωπον, χωρὶς ὅμως νὰ ἐπιτύχῃ τὴν πραγματοποιήσιν του. Ἀγαπᾷ τις τὸ ἀντικείμενον διὰ τὰς τελειοποιήσεις αἱ εὔχεται εἰς τὸ ἴδιόν του *ἐγὼ* καὶ ζητεῖ διὰ τῆς ὁδοῦ ταύτης νὰ ἱκανοποιήσῃ τὸν ἴδιον ἑαυτοῦ ναρκισσισμόν.

Ἐφ' ὅσον αὐξάνεται ἡ ὑπερβολὴ τῆς τιμῆς ἢν ἀποδίδει τις εἰς τὸ ἀντικείμενον καὶ τὴν ἐρωτικὴν κατάστασιν, ἡ ἀπόδοσις τοῦ πίνακος καθίσταται εὐχερεστέρα. Αἱ τάσεις αἱ διευθυνόμεναι πρὸς τὴν ἄμεσον φυλετικὴν ἱκανοποίησιν δύνανται νὰ ὑποστῶσι τέλειον ἀφανισμόν, ὥς τοῦτο συχνὰ συμβαίνει εἰς τὸν ποιητικὸν ἔρωτα τοῦ ἀρχαρίου· τὸ *ἐγὼ* καθίσταται ἐπὶ μᾶλλον ὀλιγώτερον ἀπαιτητικόν, μετριόφρον, ἐνῶ τὸ ἀντικείμενον καθίσταται ἐπὶ μᾶλλον μεγαλοπρεπές καὶ πολύ-

τιμον, ἐλκύει πρὸς ἑαυτὸ ὅλην τὴν ἀγάπην ἣν τὸ *ἐγὼ* ἠδύνατο νὰ δοκιμάσῃ δι' ἑαυτὸ τοῦτο, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἔχῃ ὡς φυσικὸν ἐπακολούθημα τὴν τελείαν θυσίαν τοῦ *ἐγὼ*. Τὸ ἀντικείμενον ἀπορροφᾷ, καταβροχθίζει, τὸ *ἐγὼ*. Εἰς πᾶσαν ἐρωτικὴν κατὰστασιν εὐρίσκει τις τάσιν ταπεινώσεως, περιορισμὸν τοῦ ναρκισσισμοῦ, ἀφάνισιν ἐνώπιον τοῦ ἀγαπώμενου προσώπου· εἰς τὰς ἐσχάτας περιπτώσεις τὰ ἴχνη ταῦτα ἀπλῶς ὑπερβάλλονται καὶ μετὰ τὴν ἐξαφάνισιν τῶν αἰσθητικῶν ἀναγκῶν κυριαρχοῦσιν ἐντελῶς τῆς καταστάσεως.

Τοῦτο παρατηρεῖται ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τὴν ἀτυχῇ ἀγάπην τὴν χαθεῖσαν ἀνεπιστρεπτί· διότι εἰς τὸν κανονικὸν κοινὸν ἔρωτα ἐκάστη φυλετικὴ ἱκανοποίησις ἀκολουθεῖται ὑπὸ ἐλαττώσεως τοῦ βαθμοῦ ἐξαυλώσεως, ἥτις ἀποδίδεται εἰς τὸ ἀντικείμενον. Συγχρόνως πρὸς τὴν «ἐγκατάλειψιν» ταύτην τοῦ *ἐγὼ* εἰς τὸ ἀντικείμενον, ἥτις οὐδόλως πλεόν διακρίνεται τῆς αἰθερίας ἐγκαταλείψεως εἰς ἀφρηρημένην τινὰ ἰδέαν, παύουσιν αἱ λειτουργίαι αἱ ἐξελιχθεῖσαι μέχρις ἐκείνου ὅπερ τὸ *ἐγὼ* θεωρεῖ ὡς τὸ ἰδεῶδες μεθ' οὗ θὰ ἤθελε νὰ συγχωνεύσῃ τὴν προσωπικότητά του. Ἡ κριτικὴ σιγᾷ : πᾶν ὅ,τι τὸ ἀντικείμενον κάμνει καὶ ἀπαιτεῖ εἶναι καλὸν καὶ ἄμεμπτον. Ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεως παύει ἐπεμβαίνουσα εὐθύς ὡς πρόκειται περὶ πράγματος εὐνοϊκοῦ διὰ τὸ ἀντικείμενον· εἰς τὴν ἐρωτικὴν τύφλωσιν καθίσταται τις ἐγκληματικὸς ἄνευ τύψεων. Ὅλη ἡ κατάστασις δύναται νὰ συνοψισθῇ εἰς τὴν ἀκόλουθον διατύπωσιν : *Τὸ ἀντικείμενον ἔλαβε τὴν θέσιν ἐκείνου ὅπερ ἦτο τὸ ἰδεῶδες τοῦ ἐγὼ.*

Καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὴν διαφορὰν μεταξὺ τῆς ταυτότητος

καὶ τῆς ἐρωτικῆς καταστάσεως εἰς τὰς πλέον ἐξυψωμένας ἐκδηλώσεις της, γνωστὰς ὑπὸ τὰ ὀνόματα τῆς θέλξεως, ἐρωτικῆς αὐξήσεως, δὲν εἶναι δύσκολον νὰ περιγραφῇ αὕτη. Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν τὸ *ἐγὼ* ἐμπλουτίζεται μὲ ιδιότητος τοῦ ἀντικειμένου, ἐγκολποῦται τοῦτο, διὰ νὰ μεταχειρισθῶμεν τὴν ἔκφρασιν τοῦ κ. Ferenczi, δι' ἐνδοτοποθετήσεως· εἰς τὴν β' περίπτωσιν τὸ *ἐγὼ* πτωχύνεται διδόμενον ὁλόκληρον εἰς τὸ ἀντικείμενον, ἐξαφανιζόμενον ἐνώπιον τοῦ τελευταίου τούτου. Παρατηρεῖται ὅμως, δι' ἐγγυτέρως ἐξετάσεως, ὅτι ἡ περιγραφὴ αὕτη ἐμφανίζει ἀντιθέσεις αἰτινες πραγματικῶς δὲν ὑφίστανται. Ἀπὸ οἰκονομικῆς ἀπόψεως δὲν προκείται οὔτε περὶ ἐμπλουτισμοῦ οὔτε περὶ πτωχύνσεως, διότι καὶ ἡ ὑστάτη ἔτι ἐρωτικὴ κατάστασις δύναται νὰ ἐκληφθῇ ὡς ἐνδοτοποθετήσις τοῦ ἀντικειμένου ἐν τῷ *ἐγὼ*. Ἡ ἀκόλουθος διάκρισις θὰ ἐστηρίζετο ἴσως ἐπὶ οὐσιωδεστέρων σημείων· εἰς τὴν περίπτωσιν ταυτοποιήσεως τὸ ἀντικείμενον ἐξατμίζεται καὶ ἐξαφανίζεται, διὰ ν' ἀναφανῇ εἰς τὸ *ἐγὼ*, τὸ ὁποῖον ὑφίσταται μερικὴν μεταβολήν, κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ ἐξαφανισθέντος ἀντικειμένου. Εἰς τὴν ἄλλην περίπτωσιν τὸ ἀντικείμενον ὑπάρχει, ἀλλὰ προικίζεται ὑπὸ τοῦ *ἐγὼ* δαπάναις του μὲ ὅλας τὰς ιδιότητας. Ἀλλ' ἡ διάκρισις αὕτη ἐγείρει, μὲ τὴν σειρὰν της, ἀντίρροπον. Εἶναι ἐντελῶς βέβαιον ὅτι ἡ ταυτοποιήσις ἐπιφέρει ἄρνησιν τῶν ιδιοτήτων τοῦ ἀντικειμένου; Δὲν δύναται νὰ ὑπάρχη ταυτοποιήσις, ἂνευ ἐξαφανίσεως τοῦ ἀντικειμένου; Ἀλλὰ πρὶν εἰσελθῶμεν εἰς τὴν συζήτησιν τῶν ὁχληρῶν τούτων ζητημάτων προαισθανόμεθα ἤδη ἀορίστως ὅτι ἡ φύσις τῆς καταστάσεως ἐπιφέ-

ρει ἄλλην ἀλληλουχίαν καθ' ἣν τὸ ἀντικείμενον ἀντικαθιστᾷ τὸ ἐγὼ ἢ τὸ ἰδεῶδες αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς ἐρωτικῆς καταστάσεως εἰς τὴν ὑπνωσιν ἡ ἀποστασις δὲν εἶναι μεγάλη. Παρατηρεῖται ἐνώπιον τοῦ ὑπνωτιστοῦ ἡ αὐτὴ ταπεινότης ἐν τῇ ὑποκύψει, ἡ αὐτὴ ἐγκατάλειψις κριτικῆς οἷα καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀγαπωμένου προσώπου. Παρατηρεῖται ἡ αὐτὴ ἀπάρνησις τῆς προσωπικῆς πρωτοβουλίας· οὐδεμία ἀμφιβολία ὅτι ὁ ὑπνωτιστὴς ἔχει λάβει τὴν θέσιν τοῦ ἰδεώδους τοῦ ἐγὼ. Μόνον ὅτι παρὰ τὴν ἐξάσκησιν τῇ ὑπνώσει ὅλαι αὐταὶ αἱ λεπτομέρειαι φαίνονται καθαρώτεραι καὶ ἔκτυποι, εἰς τρόπον ὥστε θὰ ἐνεδεικνύετο περισσότερον ἢ ἐξήγησις τῆς ἐρωτικῆς καταστάσεως διὰ τῆς ὑπνώσεως παρὰ ἀντιθέτως. Ὁ ὑπνωτιστὴς εἶναι διὰ τὸν ὑπνωτιζόμενον τὸ μόνον ἀντικείμενον ἄξιον προσοχῆς· οὐδὲν ἄλλο ὑπολογίζεται. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἐγὼ δοκιμάζει ὥς ἐν ὀνείρῳ πᾶν ὅ,τι ὁ ὑπνωτιστὴς ἀπαιτεῖ μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι παρελείψαμεν ν' ἀναφέρωμεν μεταξὺ τῶν λειτουργιῶν τῶν ἐξελιχθεισῶν εἰς τὸ ἰδεῶδες τοῦ ἐγὼ τῆς δοκιμῆς τῆς πραγματικότητος. Οὐδόλως ἐκπληκτικὸν ἂν τὸ ἐγὼ θεωρεῖ ὥς πραγματικὴν μίαν διαισθήσιν, ὅταν ἡ ψυχικὴ κρίσις, ἐπιφορτισμένη νὰ ὑποβάλλῃ τὰ γεγονότα εἰς τὴν δοκιμὴν τῆς πραγματικότητος, ἐκφράζεται ὑπὲρ τῆς πραγματικότητος τῆς διαισθήσεως ταύτης. Ἡ τελεία ἀπουσία τάσεων μὲ φυλετικὸς σκοποὺς ἐλευθέρους συμβάλλει εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ἄκρας καθαρότητος τῶν φαινομένων. Ἡ ὑπνωτικὴ σχέσις συνίσταται εἰς ὀλικὴν ἐρωτικὴν ἐγκατάλειψιν, ἀποκλειομένης πάσης φυλετικῆς ἱκανοποιήσεως, ἐνῶ εἰς

τὴν ἐρωτικὴν κατάστασιν ἢ ἱκανοποίησις αὖτις ἀπωθεῖται μόνον πρὸς στιγμὴν καὶ παραμένει πάντοτε ἐν δευτέρᾳ γραμμῇ ὡς δυνατὸς σκοπός.

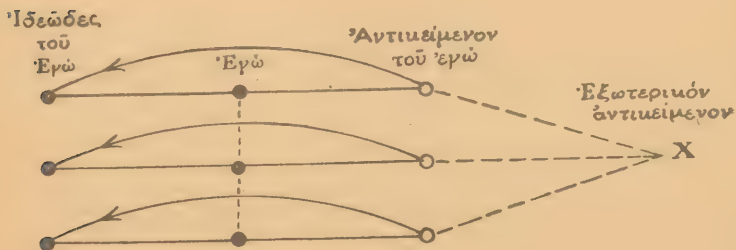
Δυναμέθα ὅμως ἐξ ἄλλου νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ ὑπνωτικὴ σχέσις παρουσιάζει, τρόπον τινά, ὁμαδικὸν ἀνὰ δύο σχηματισμόν. Ἡ ὑπνωσις δυσκόλως συγκρίνεται μὲ τὸν ὁμαδικὸν σχηματισμόν, διότι εἶναι μᾶλλον ὁμοία πρὸς τοῦτον. Ἐκ τῆς πολυπλόκου ὑφῆς τοῦ πλήθους παρουσιάζει ἐν μεμονωμένῃ καταστάσει ἐν μόνον στοιχείον: τὴν στάσιν τοῦ αὐτοῦ ἐν πλήθει, ἐνώπιον τοῦ ἡγήτορος. Ἐκ τοῦ περιορισμοῦ τούτου τοῦ ἀριθμοῦ ἡ ὑπνωσις διακρίνεται τοῦ ὁμαδικοῦ σχηματισμοῦ, ὅπως ἀκριβῶς διακρίνεται τῆς ἐρωτικῆς καταστάσεως διὰ τῆς ἀπουσίας τῶν ἀμέσων φυλετικῶν τάσεων. Καταλαμβάνει οὕτω θέσιν ἐνδιάμεσον μεταξὺ τῆς μιᾶς καὶ τῆς ἄλλης.

Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ σημειωθῇ ὅτι ἀκριβῶς αἱ ἐν ἐκτροπῇ ἀπὸ τοῦ σκοποῦ των φυλετικαὶ τάσεις δημιουργοῦσι τοὺς ἰσχυροτέρους δεσμοὺς μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Τοῦτο ἐξηγεῖται εὐκόλως διὰ τοῦ γεγονότος ὅτι αἱ τάσεις αὗται δὲν εἶναι ἱκαναὶ νὰ ἱκανοποιηθῶσι τελείως, ἐνῶ αἱ ἐλεύθεραι φυλετικαὶ τάσεις ὑφίστανται ἔκτακτον ἑξασθένησιν, ὑποβίβασιν στάθμης, ὥσῳ δὲ φυλετικὸς σκοπὸς ἐπιτυγχάνεται. Ὁ φυλετικὸς ἔρως εἶναι προσωρισμένος νὰ σβεσθῇ, εὐθὺς ὡς ἱκανοποιηθῇ· διὰ νὰ διαρκέσῃ, ὀφείλει νὰ ἐνωθῇ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μὲ στοιχεῖα καθαρᾶς τρυφερότητος, ἐν ἐκτροπῇ εὐρισκόμενα τοῦ φυλετικοῦ σκοποῦ, ἢ νὰ ὑποστῇ εἰς δοθείσαν στιγμὴν μεταφορὰν παρομοίαν.

Ἡ ὕπνωσις θὰ μᾶς ἀπεκάλυπτεν εὐκόλως τὸ αἰνίγμα τῆς θυμικῆς συγκροτήσεως ἑνὸς πλήθους, ἐὰν αὕτη αὕτη δὲν παρουσίαζεν ἕχνη, ἅτινα ὥς καὶ ἡ ἄνευ εὐθειῶν φυλετικῶν τάσεων ἐρωτικὴ κατὰστασις διαφεύγουσιν ἀκόμη ριζικὴν ἐξήγησιν. Ἀπὸ πολλὰς ἀπόψεις ἡ ὕπνωσις εἶναι δυσκολώτερον καταληπτὴ καὶ παρουσιάζεται ὑπὸ μυστικιστικὸν χαρακτῆρα. Μία τῶν λεπτομερειῶν τῆς συνίσταται εἰς εἶδος παραλυσίας τῆς θελήσεως καὶ κινήσεων, παραλυσίας προερχομένης ἐκ τῆς ἐξασκουμένης ἐπιρροῆς ὑπὸ πανισχύρου προσώπου ἐπὶ ἀνικάνου ὑποκειμένου, ἀνυπερασπίστου, καὶ ἡ λεπτομέρεια αὕτη μᾶς προσεγγίζει πρὸς τὴν παρὰ τοῖς ζώοις διὰ τοῦ φόβου προκαλουμένην ὕπνωσιν. Ὁ τρόπος προκλήσεως τῆς ὑπνώσεως, αἱ μετὰ τοῦ ὕπνου σχέσεις τῆς παρὰ τοῦ προσώπου εἰσέτι σκοτειναί· καὶ ἡ αἰνιγματικὴ ἐκλογὴ προσώπων ἱκανῶν πρὸς πρόκλησίν τῆς, ἐνῶ διαφεύγει τὴν ἐνέργειαν ἄλλων, μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι καὶ εἰς τὴν ὕπνωσιν πραγματοποιεῖται συνθήκη εἰσέτι ἄγνωστος, οὐσιώδης διὰ τὴν καθιρότητα τῶν θυμικῶν συμπεριφορῶν. Ἔτερον ἀξιοσημεῖον γεγονός· Παρὰ τὴν τελείαν ὑποβλητικὴν ἐλαστικότητα τοῦ ὑπνωτισμένου προσώπου ἡ ἠθικὴ συνείδησίς του δύναται νὰ δεικνύηται πολὺ ἀνθεκτικῇ. Τοῦτο ἴσως ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι εἰς τὴν ὕπνωσιν, ὥς αὕτη πρακτικῶς γίνεται, τὸ ὑποκείμενον ἐξακολουθεῖ νὰ νομίζει ὅτι πρόκειται περὶ παιγνίου, ἀνακριβοῦς ἀναπαραγωγῆς ἄλλης καταστάσεως μείζονος ζωικῆς σημασίας.

Αἱ προηγούμεναι παρατηρήσεις μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ διατυπώσωμεν τὸν τύπον θυμικῆς συνθέσεως ἑνὸς πλήθους

ὥς τοῦλάχιστον τὴν ἐθεωρήσαμεν μέχρι τοῦδε, ἥτοι πλή-
θους ἔχοντος ὁδηγὸν καὶ μὴ εἰσέτι κτησαμένου δευτερευόν-
τως, κατ' ἀκολουθίαν τελειοτάτης ὁργανώσεως, τὰς ιδιότη-
τας ατόμου. Οὕτω θεωρούμενον *ἐν πρωτόγονον πλήθος*
παρουσιάζεται ὡς συνένωσις ατόμων ἅτινα ἀντικατέ-
στησαν τὸ ἰδεῶδες των διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀντικειμένου,
πρᾶγμα τὸ ὁποῖον συνεπέφερε τὴν ταυτοπρίησιν τοῦ
ἐγὼ των. Ἡ γραφικὴ ἀναπαράστασις τοῦ τύπου τούτου
δίδει τὸ κάτωθι σχεδιογράφημα :



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

Τὸ συναγελαστικὸν ἔνστικτον

Ἡ χιμαιρική ἐλπίς ὅτι ἐλύσαμεν διὰ τοῦ τύπου τούτου τὸ αἰνίγμα τοῦ πλήθους ἔσται βραχείας διαρκείας. Δὲν θὰ βραδύνωμεν ν' ἀνακληθῶμεν εἰς τὴν ἀνήσυχον πραγματικότητα· καὶ αἰτία τούτου εἶναι τὸ ὅτι κατὰ βάθος ἡρκέσθημεν ν' ἀναγάγωμεν τὸ αἰνίγμα τοῦ πλήθους εἰς τὸ αἰνίγμα τῆς ὑπνώσεως, ὅπερ καὶ τοῦτο πορουσιάζει ἀκόμη πολλὰ σκοτεινά. Ἴδου ὅμως ἀνακύπτει ἄλλη ἀντίρρησης, ἥτις μᾶς ὑποδεικνύει τὸν ἀκολουθητέον μετέπειτα δρόμον.

Ὁφείλομεν νὰ εἴπωμεν ὅτι οἱ πολυάριθμοι ἀφοσιωτικοὶ δεσμοὶ οἱ χαρακτηρίζοντες τὸ πλήθος ἀρκοῦσι βεβαίως νὰ ἐξηγήσωσι τὴν ἔλλειψιν ἀνεξαρτησίας καὶ πρωτοβουλίας παρὰ τῷ ἀτόμῳ, τὴν ταυτότητα τῶν ἀντιδράσεών του πρὸς τὴν τῶν ἄλλων ἀτόμων τοῦ πλήθους, τὴν πιῶσίν του εἰς τὴν τάξιν μονάδος τοῦ πλήθους. Ἀλλὰ τὸ πλήθος, θεωρού-

μενον ἐν τῷ συνόλῳ του, παρουσιάζει καὶ ἑτέρους χαρακτῆρας· τὴν κατάπτωσιν τῆς διανοητικῆς δραστηριότητος, τὸν ὑπέρμετρον βαθμὸν ἀφοσιωτικότητος, τὴν ἀνικανότητα μετριάσμοῦ καὶ συγκρατήσεως, τὴν τάσιν ὑπερβάσεως, εἰς τὰς ἀφοσιωτικὰς ἐκδηλώσεις, ὅλων τῶν ὁρίων καὶ τάσιν ἐντόνων ἐκφάνσεων τούτων. Πάντες οὗτοι οἱ χαρακτῆρες καὶ ἄλλοι ἀνάλογοι, ὧν ὁ κ. le Bon μᾶς ἔδωκε τόσον ζωηρὰν περιγραφὴν, παρουσιάζουσιν ἀναμφιβόλως ὀπισθοδρομήσιν τῆς ψυχικῆς δραστηριότητος πρὸς φάσιν προηγουμένην, ἣν δὲν ἐκπληττόμεθα ἀνευρίσκοντες παρὰ τῷ παιδί καὶ τῷ ἀγρίῳ. Ὅμοία ἀτροφία χαρακτηρίζει πλέον ἰδιαιτέρως τὰ συνήθη πλήθη, ἐν ᾧ εἰς τὰ πλήθη τὰ παρουσιάζοντα βαθμὸν ὀργανώσεως ἐκπεφρασμένον οἱ ἀτροφικοὶ χαρακτῆρες εὐρίσκονται, καθ' ὅσον γνωρίζομεν, σοβαρῶς ἐξησθενημένοι.

Θὰ εὐρισκόμεθα οὕτως ἐνώπιον καταστάσεως ἐν ᾗ τὸ ἀτομικὸν αἵσθημα καὶ ἡ πνευματικὴ διανοητικὴ πρᾶξις εἶναι πολὺ ἀσθενεῖς καὶ ἐπομένως ἀνίκανοι νὰ βεβαιωθῶσι διὰ τρόπου αὐτονόμου, ἄνευ ὑποστηρίξεως τῶν ἐκ μέρους τῶν ἀναλόγων ἀφοσιωτικῶν καὶ διανοητικῶν ἐκδηλώσεων τῶν ἄλλων αἰσθάνων. Ἀναμνησθῶμεν ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ πόσον πολυάριθμα εἶναι τὰ φαινόμενα ἐξαρτήσεως ἐν τῇ κανονικῇ ἀνθρωπίνῃ Κοινωνίᾳ, πόσον ὀλίγον εὐρίσκει τις ἐκεῖ πρωτοτυπίαν καὶ προσωπικὸν θάρρος, μέχρι ποίου σημείου τὸ ἄτομον δεσπόζεται ἀπὸ τὰς ἐπηρείας ὁμαδικῆς ψυχῆς, οἷαι αἱ ἰδιότητες φυλῆς, προλήψεις ἕνεκα τῆς κοινωνικῆς θέσεως, κοινὴ γνώμη κλπ. Τὸ αἶνιγμα τῆς ὑποβλητικῆς ἐπιρροῆς σκοτίζεται ἔτι πλέον, ἂν παραδεχθῶμεν ὅτι ἡ ἐπιρροή

αὕτη ἐξασκεῖται ὅχι μόνον ἐκ μέρους τοῦ ἡγέτου πρὸς τοὺς ἀκολουθοῦντας, ἀλλ' ἐπίσης καὶ ἐξ αὐτοῦ εἰς αὐτομον, καὶ φθάνομεν νὰ μεμφώμεθα ἑαυτοὺς διότι ἐθεωρήσαμεν μόνον τὰς μετὰ τοῦ ἡγέτου σχέσεις, παραμελήσαντες τὸν ἄλλον παρόντα, τῆς ἀμοιβαίας ὑποβολῆς.

Οὕτως ἀνακληθέντες εἰς μετριοφροσύνην θὰ εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἀκούσωμεν μίαν ἄλλην φωνὴν ἣτις μᾶς ὑπισχνεῖται ἐξηγήσιν ἐπὶ ἀπλουστέρων βάσεων. Δανείζομαι τὴν ἐξηγήσιν αὐτὴν ἐκ τοῦ εὐφυοῦς βιβλίου τοῦ κ. Trotter περὶ τοῦ συναγελαστικοῦ ἐνστίκτου, λυπούμενοι μόνος ὅτι ὁ συγγραφεὺς δὲν ἐπέτυχε νὰ λησμονήσῃ τὰς ἐκ τοῦ μεγάλου πολέμου γεννηθείσας ἀντιπαθείας.

Ὁ κ. Trotter ἐξάγει τὰ ψυχικὰ φαινόμενα τὰ ἴδια τῷ πλήθει ἐξ *ἐνστίκτου συναγελασμοῦ* ἐμφύτου τῷ ἀνθρώπῳ ὡς καὶ τοῖς ἄλλοις ζωϊκοῖς εἶδεσιν. Ἀπὸ βιολογικῆς ἀπόψεως ἡ ὁμαδικότης αὕτη εἶναι ἀπλῶς ἑκφρασις συνεπείας τῆς πολυκυτταρωσύνης, καὶ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως τῆς θεωρίας τοῦ θυμικοῦ θὰ ἦτο νέα ἐκδήλωσις τῆς θυμικῆς τάσεως ἣν παρυσιαζοῦσι τὰ ζῶντα ὄντα τὰ ἔχοντα σύνθεσιν ὁμοίαν νὰ σχηματίζωσι μονάδας ἐπὶ μᾶλλον εὐρείας. Τὸ αὐτομον αἰσθάνεται ἑαυτὸ «ἀτελές», ὅταν εἶναι μόνον. Ἦδη ἡ ἀγωνία τοῦ μικροῦ παιδίου εἶναι ἐκδήλωσις τοῦ συναγελαστικοῦ αὐτοῦ ἐνστίκτου. Ἡ ἀντίθεσις πρὸς τὴν ἀγέλην ἰσοδυναμεῖ πρὸς ἀποχωρισμὸν αὐτοῦ καὶ ἀπομόνωσιν καὶ τὴν ἀποφεύγει ἕνεκα τούτου ἀγωνιωδῶς. Ἀλλ' ἡ ἀγέλη ἀπωθεῖ πᾶν τὸ νέον, τὸ ἀσύνηδες. Τὸ συναγελαστικὸν ἐνστικτον εἶναι ἀρχέγονον, ἐνστικτον μὴ δυνάμενον ν' ἀποσυντεθῇ.

Τὰ ἀρχικά ἔνστικτα θὰ ἦσαν, κατὰ τὸν κ. Trotter, τὰκόλουθα : τὸ ἔνστικτον αὐτοσυντηρήσεως, διατροφῆς, τὸ φυλετικὸν καὶ τὸ συναγελαστικόν. Τὸ τελευταῖον τοῦτο δύναται συχνὰ ν' ἀντιτίθεται πρὸς τὰ ἄλλα. Τὰ αἰσθήματα ἐνοχῆς καὶ ἡ συνείδησις τοῦ καθήκοντος θὰ ἦσαν αἱ δύο χαρακτηριστικαὶ ιδιότητες ἀγελαίου ζώου. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἀγελαίου ἔνστικτου ὁ κ. Trotter παράγει τὰς ἀνασταλτικὰς δυνάμεις, ὧν τὴν ὑπαρξιν ἀπεκάλυψεν ἡ ψυχοανάλυσις παρὰ τῷ ἀτόμῳ καί, κατ' ἀκολουθίαν, ἐπίσης τὰς ἀντιστάσεις, εἰς ἃς ὁ ἱατρὸς προσκρούει κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ψυχοαναλυτικῆς θεραπείας. Ἡ λαλουμένη γλῶσσα ὀφείλει τὴν σπουδαιότητά της εἰς τὸ ὅτι καθιστᾷ δυνατὴν τὴν ἀμοιβαίαν συνεννόησιν ἐντὸς τῆς ἀγέλης καὶ ἐπὶ τῆς λαλουμένης στηρίζεται κατὰ μέγα μέρος ἡ ταυτοποίησις τῶν ἀποτελούντων τὴν ἀγέλην ἀτόμων.

Ἀκριβῶς ὅπως ὁ κ. Le Bon ἐπέμεινε περισσότερον ἰδιαιτέρως ἐπὶ τῶν διαβατικῶν ὁμαδικῶν σχηματισμῶν καὶ ὁ κ. DougalI ἐπὶ τῶν μονίμων ὁμάδων, ὁ κ. Trotter συγκεντροῖ τὸ ἐνδιαφέρον του ἐπὶ τῶν γενικωτέρων συνενώσεων ἃς σχηματίζει ὁ ἄνθρωπος, τὸ **πολιτικὸν τοῦτο ζῶον**, οὗ ζητεῖ νὰ συμπεράνῃ τὰς ψυχολογικὰς βάσεις. Ἡ παρατήρησις του ὅτι ἕτεροι συνάγωσι τὸ ἀγελαῖον ἔνστικτον ἐκ τῆς ὑποβλητικότητος εἶναι, εὐτυχῶς δι' αὐτόν, ἀνωφελές· εἶναι μία ἐξήγησις κατὰ πρότυπον ἄγνωστον, ἀνεπαρκές, καὶ ἡ ἀναστροφή τῆς προτάσεως ταύτης, ὅτι δηλ. ἡ ὑποβλητικότης εἶναι μᾶλλον προῖὸν τοῦ ἀγελαίου ἔνστικτου, μοῦ φαίνεται πολὺ φυσικωτέρα.

Ἀλλὰ δικαιότερα ἐνταῦθα δυνάμεθα ν' ἀντιτάξωμεν εἰς τὸν Trotter ὅτι οὗτος ὑπολογίζει ἀνεπαρκῶς τὸν ρόλον τοῦ ἡγέτου ἐν τῷ πλήθει, ἐνῶ φερόμεθα μᾶλλον νὰ πιστεύσωμεν ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ κατανοήσωμεν τὴν φύσιν τοῦ πλήθους, ἂν παραβλέψωμεν τὸν ἡγέτην. Τὸ ἀγελαῖον ἔνστικτον δὲν ἀφήνει πλέον θέσιν διὰ τὸν ἡγέτην, ὅστις θ' ἀνεφαίνετο τότε μεταξὺ τοῦ πλήθους ὥς ἐκ τύχης, καί, ἐξ ἄλλου, δὲν βλέπει τις πῶς τὸ ἔνστικτον τοῦτο δύναται νὰ περιλάβῃ τὴν ἀνάγκην ἐνὸς Θεοῦ : λείπει εἰς ποιμὴν ἐν τῷ ποιμνίῳ. Δύναται τις ἐπὶ πλέον νὰ ἀποκρούσῃ τὴν ἐκδοχὴν τοῦ κ. Trotter τῇ βοηθείᾳ ψυχολογικῶν ἐπιχειρημάτων, δεικνύων μὲ πιθανότητά τινα τοῦλάχιστον ὅτι τὸ ἔνστικτον δὲν εἶναι ἀνεπίδεκτον ἀποσυνθέσεως, ὅτι δὲν εἶναι ἀρχέγονον κατὰ τὸν αὐτὸν βαθμὸν καὶ τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν καθ' ἣν τὸ ἔνστικτον αὐτοσυντηρήσεως καὶ τὸ φυλετικόν.

Δὲν εἶναι, φυσικὰ, εὐκόλον νὰ ἀκολουθήσῃ τις τὴν ὄντο-γένεσιν τοῦ ἀγελαίου ἐνστίκτου. Ὁ φόβος ὃν δοκιμάζει τὸ νεαρὸν παιδίον, ὅταν μένῃ μόνον, καὶ ὃν ὁ κ. Trotter θεωρεῖ ἤδη ὥς ἐκδήλωσιν τοῦ συναγελαστικοῦ ἐνστίκτου, ἐπιτρέπει μὲ μεγαλυτέραν ἀληθοφάνειαν νὰ ἀποδίδηται ἄλλως. Εἶναι ἡ ἔκφρασις ἀνικανοποιήτου ἐπιθυμίας, ἐχούσης ἀντικείμενον τὴν μητέρα, βραδύτερον καὶ ἄλλα πρόσωπα τῆς οἰκογενείας, ἐπιθυμίας ἧς τὸ παιδίον δὲν ἐννοεῖ οὔτε τὴν αἰτίαν οὔτε τὴν φύσιν καὶ ἣν δὲν γνωρίζει νὰ μετατρέψῃ εἰμὴ εἰς ἀγωνίαν. Μακρὰν τοῦ νὰ καθησυχάσῃ διὰ τῆς ἐμφανίσεως οἰουδήποτε ἀνθρώπου «τῆς ἀγέλης», ἡ ἀγωνία του, ἀντιθέτως, προκαλεῖται διὰ τῆς θέας «ξένου». Ἐκτὸς τούτου, τὸ

παιδίον μένει ἐπὶ μακρὸν ἐστερημένον τοῦ ἀγελαίου ἐνστίκτου ἢ τοῦ ὁμαδικοῦ αἰσθηματος. Τὸ ἐνστικτον καὶ αἰσθημα τοῦτο διαμορφοῦται κατ' ὀλίγον εἰς τὸ «παιδοκομεῖον», ὡς ἀποτέλεσμα σχέσεων μεταξὺ παιδίου καὶ συγγενῶν καὶ ὡς ἀντίδρασις εἰς τὸ αἰσθημα ζηλοτυπίας μεθ' ἧς τὸ παιδίον τὸ πλέον ἡλικιωμένον ἄρχεται ὑποδεχόμενον τὴν παρεμβασιν νεωτέρου παιδίου. Τὸ πρῶτον θ' ἀπεμάκρυνεν εὐχαρίστως τὸ τελευταῖον τοῦτο διὰ νὰ τὸ χωρίσῃ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του καὶ τὸ ἀποσιλώσῃ ὅλων τῶν δικαιωμάτων του· ἀλλ' ἐνώπιον τῆς ἴσης ἀγύπτης ἦν οἱ γονεῖς ἐκδηλοῦσι πρὸς ὅλα τὰ παιδιά καὶ δοθέντος τοῦ ἀδυνάτου τῆς ἐπὶ μακρὸν συγκρατήσεως ἐχθρικῆς στάσεως, ἀβλαβοῦς μάλιστα δι' ἐκείνους οἵτινες ἤρχισαν παραδεχόμενοι αὐτό, μία ταυτότης καταλήγει ἐφαρμοζομένη μεταξὺ ὅλων τῶν παιδίων, καὶ αἰσθημα κοινότητος σχηματίζεται ἀναπτυσσόμενον βραδύτερον εἰς τὸ σχολεῖον. Ἡ πρώτη ἀνάγκη ἣτις γεννᾶται ἐκ τῆς ἀντιδράσεως ταύτης εἶναι ἡ τῆς δικαιοσύνης, τῆς αὐτῆς μεταχειρίσεως δι' ὅλα. Εἶναι γνωστὸν μὲ ποίαν δύναμιν καὶ μὲ ποίαν ἀλληλεγγύην ἡ ἀπαίτησις αὕτη ἐκδηλοῦται εἰς τὸ σχολεῖον. Ἐπειδὴ δὲν δύναται τις ὁ ἴδιος νὰ εἶναι ὁ προτιμώμενος καὶ ὁ προνομιούχος, ὁφείλουσι πάντες νὰ κατοικῶσιν εἰς τὸ αὐτὸ περίπτερον, καὶ κανεῖς νὰ μὴ τυγχάνῃ ἐδικῶν εὐνοιῶν καὶ ἰδιαιτέρων προνομίων. Θὰ ἡδύνατο νὰ θεωρηθῇ ὡς μὴ ἀληθοφανὴς ἡ μεταβολὴ αὕτη τοῦ φθόνου εἰς αἰσθημα ἀλληλεγγύης εἰς τὰ παιδιά αὐτὰ τὰ ἡνωμένα εἰς τὸ αὐτὸ δωμάτιον καὶ καθήμενα ἐπὶ τῶν θρανίων τῆς αὐτῆς σχολῆς, ἐὰν ἡ αὕτη διεργασία δὲν παρετηρεῖτο βραδύτερον καὶ εἰς

άλλας περιστάσεις. Σκεφθῆτε τὸ πλῆθος τῶν νέων γυναικῶν καὶ νεανίδων, ἔρωτευμένων μὲ ἓνα ἀοιδὸν ἢ παιανίσταν σύγχρονον καὶ συνωθουμένων πέριξ του, μετὰ τὸ πέρασ τῆς συναυλίας. Ἀναμφιβόλως ἑκάστη ἔχει λόγους νὰ ζηλοτυπῇ ὅλας τὰς ἄλλας, ἀλλὰ δοθέντος τοῦ ἀριθμοῦ των καὶ τῆς ἀδυναμίας ἐν ἣ ἑκάστη εὐρίσκεται νὰ οἰκειοποιηθῇ αὐτὴ μόνη τὸ ἀντικείμενον τοῦ κοινοῦ των ἔρωτος, πᾶσαι ἀπαρνοῦνται αὐτό, καί, ἀντὶ νὰ τίλλωσιν ἀλλήλων τὰς τρίχας, ἐνεργοῦσιν ὡς πλῆθος συμπαγές, ἀπευθύνουσι τὰ κοινὰ σέβη των πρὸς τὸ εἶδωλον καὶ θὰ ἦσαν εὐτυχεῖς νὰ μοιράσωσιν ἓνα βόστρυχον τῆς κόμης των. Ἀντίπαλοι κατ' ἀρχάς, ἐπέτυχον τέλος νὰ ταυτοποιηθῶσι μεταξύ των, συμμετέχουσαι τοῦ αὐτοῦ ἔρωτος διὰ τὸ αὐτὸ ἀντικείμενον. Ὅταν κατὰστασις παθητικὴ εἶναι ἐπιδεκτικὴ νὰ περατωθῇ κατὰ πλειοτέρους τρόπους (καὶ εἶναι ἢ περίπτωσις τοῦ πλείστου ἐξ αὐτῶν), ἡ γενικῶς ἐπερχομένη λύσις εἶναι ἡ ὑπισχυμένη τὸ δυνατόν ὠρισμένης ἱκανοποιήσεως, ἐνῶ ἄλλαι φυσικώτεραι δὲν γίνονται δεκταί, διότι ὑπὸ τὰς προσφερομένας συνθήκας ὑπὸ τῆς πραγματικότητος εἶναι ἀσύμφωνοι πρὸς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ.

Πᾶσαι αἱ ἄλλαι ἐκδηλώσεις ὧν παρατηρεῖται κατόπιν ἡ ἀποτελεσματικότης ἐν τῇ κοινωνικῇ ζωῇ, ὡς π. χ. τὸ κοινὸν πνεῦμα, τὸ σωματικὸν πνεῦμα κλπ., προέρχονται ἐπίσης ἀναμφισβητήτως ἐκ τῆς ζηλοτυπίας. Οὐδεὶς ὀφείλει νὰ διακρίνηται τῶν ἄλλων, ὅλοι ὀφείλουσι νὰ κάμωσι καὶ ἔχωσι τὸ αὐτὸ πρᾶγμα. Ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη σημαίνει τὴν ἀπάρνησιν ὑφ' ἑκάστου πολλῶν πραγμάτων, ἵνα καὶ οἱ

ἄλλοι ἀπαρνηθῶσι μὲ τὴν σειρὰν τῶν ἢ τοῦλάχιστον ἀδυναμίαν ζητήσεως τῶν. Ἡ ὄψις αὕτη τῆς ἰσότητος ἀποτελεῖ τὴν ῥίζαν τῆς κοινωνικῆς συνειδήσεως καὶ τοῦ αἰσθήματος τοῦ καθήκοντος. Αὐτὴν ἀνευρίσκομεν κατὰ τρόπον ἀπροσδόκητον εἰς τὴν βάσιν ἐκείνου τὸ ὅποῖον ἡ ψυχοανάλυσις μᾶς ἀπεκάλυψεν ὡς «ἀγωνίαν μολύνσεως» τῶν συμφυλικῶν, ἀντιστοιχοῦσαν πρὸς τὴν πάλιν ἣν καταβάλλουσιν οἱ δυστυχεῖς οὗτοι εἰς τὸ νὰ συγκρατηθῶσι κατὰ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ νὰ μεταδώσωσι τὴν ἀσθενειάν τῶν εἰς ἄλλους : Διατί ὀφείλουσιν αὐτοὶ μόνοι νὰ εἶναι μολυσμένοι ἀπαρνούμενοι οὕτω τόσα πράγματα, ἐνῶ οἱ ἄλλοι εἶναι ὑγιεῖς καὶ εἶναι ἐλεύθεροι νὰ νέμονται ὅλας τὰς ἀπολαύσεις ;

Τὸ ὥραϊον ἀνέκδοτον ἐπὶ τῆς κρίσεως τοῦ Σολομῶντος ἔχει τὴν ἰδίαν ἀκόμη σημασίαν : ἐπειδὴ τὸ τέκνον τῆς μιᾶς ἀπέθανε, δὲν πρέπει ἡ ἄλλη νὰ ἔχῃ παιδίον ζῶν. Ἡ ἐπιθυμία αὕτη ἤρκεσεν εἰς τὸν βασιλέα διὰ νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν τοῦ νεκροῦ βρέφους μητέρα.

Τὸ κοινωνικὸν λοιπὸν αἶσθημα ἐδράζεται ἐπὶ τῆς μεταβολῆς αἰσθήματος κατ' ἀρχὰς ἐχθρικοῦ εἰς θετικὴν προσήλωσιν ἥτις κατὰ βάθος εἶναι ταυτοποίησις. Ἐφ' ὅσον δυνάμεθα ν' ἀκολουθήσωμεν τὴν μεταβολὴν ταύτην ἐκ τῆς ἀφειρητίας της, φαίνεται αὕτη ἐπιτελουμένη ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν κοινῆς συνδέσεως, μὲ βάσιν τὴν τρυφερότητα, πρὸς πρόσωπον ἕξω τοῦ πλήθους. Ἡμεῖς αὐτοὶ πολὺ ἀπέχομεν τῆς εὐρέσεως τελείας ἀναλύσεως, ἀρκεῖ ὅμως εἰς τὰς ἀνάγκας μας νὰ ἀποκαλύψωμεν τὸ ἔχνος τοῦτο ὅπερ συνίσταται εἰς τὴν ἀνάγκην ἰσότητος κατὰ τὸ δυνατόν πλήρους. Ἦδη προκει-

μένον περὶ δύο τεχνητῶν πληθῶν—Ἐκκλησίας καὶ Στρατοῦ—εἶδομεν ὅτι ὁ κύριος χαρακτηρισμὸς τῶν συνίσταται εἰς τὸ ὅτι πάντα τὰ μέλη τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ ἄλλου ἀγαπῶνται μὲ ἀγάπην ἴσην ἐκ μέρους ἀρχηγοῦ.

Λοιπὸν μὴ λησμονῶμεν ὅτι ἡ ὑπὸ τῶν πληθῶν ἀπαιτουμένη ἰσότης ἐφαρμόζεται μόνον ἐπὶ τῶν μελῶν καὶ οὐχὶ ἐπὶ τοῦ ἀρχηγοῦ. Πάντα τὰ ἄτομα θέλουν νὰ ᾧσιν ἴσα, ἀλλὰ νὰ δεσπόζωνται ὑπὸ ἀρχηγοῦ. Πολλοὶ ἴσοι ἱκανοὶ νὰ ταυτοποιῶνται μεταξύ των, καὶ εἰς ἀνώτερος: Ἰδοὺ ἡ κατάστασις ἡ ἰσχύουσα εἰς πλήθη ζωτικά. Οὕτω θὰ ἐπιτρέψωμεν εἰς τοὺς ἑαυτοὺς μας νὰ διορθώσωμεν τὴν ἐκδοχὴν τοῦ κ. Trotter λέγοντες ὅτι: Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ζῶον ὃχι «ἀγελαῖον» ἀλλὰ «σίφους ἢ ὀρδῆς, ἥτοι στοιχεῖον συνθετικὸν σίφους ὀδηγούμενον ὑπὸ ἀρχηγοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄.

Πληθος καὶ ἀρχέγονον στέφος

Εἰς τὰ 1917, παρεδέχθην τὴν ὑπόθεσιν τοῦ Δάρβιν, καθ' ἣν ἡ ἀρχέγονος μορφή τῆς ἀνθρωπίνης Κοινωνίας παρίσταται ὡς ὀρδὴ ὑποκειμένη εἰς τὸν ἀπόλυτον δεσποτισμὸν ἰσχυροῦ ἄρρενος. Προσεπάθησα τότε νὰ καταδείξω ὅτι τὰ πεπρωμένα τῆς ὀρδῆς ταύτης ἀφῆκαν ἔχνη ἀνεξάλειπτα εἰς τὴν κληρονομικὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ ἰδίως ὅτι ἡ ἐξέλιξις τοῦ τοτεμισμού⁽¹⁾, ὅστις συγχωνεύει τὰς ἀρχὰς τῆς θρησκείας, τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς μεταπλάσεως, σχετίζεται πρὸς τὴν βιαίαν ἐξαφάνισιν τοῦ ἀρχηγοῦ καὶ ἀντικατάστασιν τῆς πατρικῆς ὀρδῆς ὑπὸ ἀδελφικῆς Κοινότητος. Ἀληθὲς ὅτι τοῦτο δὲν εἶναι, εἰμὴ ὑπόθε-

(1) Ἰδέα ὀρδῶν ἀγρίων καθ' ἣν προπάτωρ τῆς ὀρδῆς θεωρεῖται ζῶον.

σις, ὡς τόσαι ἄλλαι δι' ὧν οἱ ἱστορικοὶ τῆς ἀρχηγόνου ἀνθρωπότητος ζητοῦσι νὰ διαφωτίσωσι τὴν προϊστορικὴν ἐποχὴν: Ἀλλὰ φρονῶ ὅτι μία ὑπόθεσις δὲν εἶναι ἀξία περιφρονήσεως, ὅταν, ὅπως αὐτὴ ἐδῶ, προσαρμόζεται εἰς τὴν ἐξήγησιν καὶ τὴν σύνθεσιν γεγονότων ἀνηκόντων εἰς πεδιά ἐπὶ μᾶλλον μεμακρυσμένα.

Λοιπὸν ἀνευρίσκομεν εἰς τὰ ἀνθρώπινα πλήθη τὸν πίνακα ὃν γνωρίζομεν ἤδη καὶ ὅστις εἶναι ὁ τῆς ἀρχηγόνου ὁρδῆς: ἄτομον προικισμένον μὲ ἐξαίρετον δύναμιν καὶ δεσπότην πλήθους ἴσων συντρόφων. Ἡ ψυχολογία τοῦ πλήθους τούτου, οἷαν τὴν γνωρίζομεν ἐκ τῶν τόσον συχνὰ μνημονευθεισῶν περιγραφῶν, ἦτοι ἡ ἐξαφάνισις τῆς συνειδητῆς προσωπικότητος, ὁ προσανατολισμὸς τῶν ἰδεῶν καὶ αἰσθημάτων ὅλων εἰς τὴν αὐτὴν καὶ μόνην κατεύθυνσιν, ἡ ἐπικράτησις τῆς ἀφοσιωτικότητος καὶ τῆς ἀσυνειδήτου ψυχικῆς ζωῆς, ἡ τάσις πρὸς ἄμεσον πραγματοποίησιν τῶν προθέσεων αἵτινες δύνανται νὰ ἐνεργήσωσιν, ἡ ψυχολογία αὕτη, λέγομεν, ἀντιστοιχεῖ εἰς ἐπάνοδον πρὸς ἀρχέγονον ψυχικὴν δρᾶσιν, ἀκριβῶς οἷα ὑφίσταται ταρ' ἀρχεγόνῳ ὁρδῇ.

Τὸ γενικὸν χαρακτηριστικὸν τῶν ἀνθρώπων, ὡς τὸ περιεγράψαμεν ἀνωτέρω, ἐφαρμόζεται ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τὴν ἀρχέγονον ὁρδὴν. Ἡ θέλησις τοῦ ατόμου ἦτο πολὺ ἀσθενὴς διὰ νὰ ῥυποκινδυνεύσῃ εἰς δρᾶσιν. Αἱ ὁμαδικαὶ ὠθήσεις ἦσαν τότε αἱ μόναι δυναταὶ ὠθήσεις· ἡ ἀτομικὴ θέλησις δὲν ὑφίστατο. Ἡ ἀντιπροσώπευσις δὲν ἐτόλμα νὰ μεταβληθῇ εἰς θέλησιν, ἐφόσον δὲν ἠσθάνετο ἑαυτὴν ἐνισχυμένην ὑπὸ τῆς διαισθήσεως τῆς γενικῆς παραδοχῆς της. Ἡ

ἀντιπροσώπευσις δὲν ἐτόλμα νὰ μεταβληθῇ εἰς θέλησιν, ἐφόσον δὲν ἡσθάνετο ἑαυτὴν ἐνισχυμένην ὑπὸ τῆς διαισθήσεως τῆς γενικῆς παραδοχῆς της. Ἡ ἀδυναμία αὕτη τῶν ἀντιπροσωπεύσεων ἐξηγεῖται διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἀφοσιωτικοῦ δεσμοῦ, ὅστις ἦν ἕκαστον πρὸς τοὺς ὁμοίους του· ἀλλ' ἡ ὁμοιομορφία τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς καὶ ἡ ἀπουσία ἰδιοκτησίας συνέβαλον ἐπίσης εἰς τὴν παραγωγὴν τῆς ὁμοιομορφίας ταύτης τῶν ψυχικῶν πράξεων. Ἀκόμη καὶ αἱ ἀνάγκαι τῆς ἐκκρίσεως εἶναι ἐπιδεκτικαὶ ὁμαδικῆς ἱκανοποιήσεως, ὥς τοῦτο παρατηρεῖται καὶ σήμερον ἔτι παρὰ τοῖς παιδίοις καὶ τοῖς στρατιώταις. Ἡ μόνη ἐξαίρεσις εἶναι ἡ φυλετικὴ προᾶξις καθ' ἣν ἡ παρουσία τρίτου προσώπου εἶναι περιττή, τοῦ προσώπου τούτου ὄντος εἰς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις καταδικασμένου εἰς ἐπίμοχθον ἀναμονήν. Ὁσον ἀφορᾷ τὴν ἀντίδρασιν τῆς φυλετικῆς ἀνάγκης (γεννητικῆς ἱκανοποιήσεως) πρὸς τὴν ἀγελαίαν ἐνέργειαν, θὰ ἴδωμεν κατωτέρω.

Τὸ πλῆθος μᾶς φαίνεται οὕτως ὥς ἀνάστασις τῆς ἀρχεγόνου ὁρδῆς. Ἀκριβῶς ὅπως ὁ ἀρχέγονος ἄνθρωπος ἀναζῇ αὐθορμήτως εἰς ἕκαστον ἄτομον, οὕτω πᾶν ἀνθρώπινον πλῆθος εἶναι ἱκανὸν νὰ ἀνασχηματίσῃ τὴν πρωτόγονον ὁρδὴν. Ὁρεῖλομεν νὰ συμπεράνωμεν ὅτι ἡ ὁμαδικὴ ψυχολογία εἶναι ἡ ἀρχαιοτέρα ἀνθρωπίνη ψυχολογία· τὰ στοιχεῖα αὕτη, μονωθέντα πάσης πρὸς τὸ πλῆθος σχέσεως, μᾶς ἐχρησίμευσαν πρὸς συγκρότησιν τῆς ἀτομικῆς ψυχολογίας, μετεπλάσθησαν ἐκ τῆς παλαιᾶς ὁμαδικῆς ψυχολογίας ἀρκετὰ ἀργά, προοδευτικῶς καὶ κατὰ τρόπον ὅστις καὶ εἰς τὰς ἡμέ-

ρας μας ἀκόμη εἶναι πολὺ μερικὸς. Θὰ δοκιμάσωμεν ἀκόμη νὰ καταδείξωμεν τὴν ἀφειτηρίαν τῆς ἐξελίξεως ταύτης.

Μία πρώτη σκέψις δεικνύει μέχρι ποίου σημείου ἡ βεβαίωσις ἦν πρὸ ὀλίγου διετυπώσαμεν χρήζει διορθώσεως. Ὅφειλομεν πρωτίστως νὰ δεγθῶμεν ὅτι ἡ ἀτομικὴ ψυχολογία εἶναι ὅσον καὶ ἡ ὁμαδικὴ ψυχολογία παλαιά, διότι, καθ' ὅσον γνωρίζομεν, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξαν δύο ψυχολογίαι : ἡ τῶν ἀτόμων τῶν ἀποτελούντων τὴν μᾶζαν καὶ ἡ τοῦ πατρὸς, ἀρχηγοῦ, ἡγέτου. Τὰ ἄτομα τοῦ πλήθους ἦσαν, ὡς καὶ σήμερον, συνδεδεμένα μεταξύ των, ἀλλ' ὁ πατὴρ τῆς ἀρχηγόνου ὁρδῆς ἦτο ἐλεύθερος· ἀκόμη καὶ ἐν μεμονωμένῃ καταστάσει αἱ πνευματικαὶ του πράξεις ἦσαν ἰσχυραὶ καὶ ἀνεξάρτητοι, ἡ θέλησίς του δὲν ἐχρηζεν ἐνισχύσεως διὰ τῆς τῶν ἄλλων. Φαίνεται λοιπὸν λογικὸν τὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ *ἐγὼ* του δὲν ἦτο πολὺ περιορισμένον διὰ θυμικῶν προσηλώσεων, ὅτι οὐδένα ἡγάπα πλὴν αὐτοῦ καὶ ἐλογάριαζε τοὺς ἄλλους μόνον ἐφ' ὅσον τῷ ἐχρησίμευον διὰ τὴν ἱκανοποίησιν τῶν ἀναγκῶν του.

Εἰς τὴν αὐγὴν τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας εἶναι ὁ *ὑπεράνθρωπος* οὗτος τοῦ Νίτσε, οὗ ὅμως τὴν ἔλευσιν ὁ τελευταῖος οὗτος ἐπερίμενε διὰ τὸ μέλλον. Ἀκόμη καὶ σήμερον, τὰ ἀποτελοῦντα τὸ πλῆθος ἄτομα ἔχουσιν ἀνάγκην νὰ αἰσθάνωνται ὅτι ὁ ἀρχηγὸς τὰ ἀγαπᾷ μὲ ἔρωτα δίκαιον καὶ ἴσον, ἀλλ' αὐτὸς οὗτος ὁ ἀρχηγὸς δὲν ἔχει ἀνάγκην ν' ἀγαπᾷ κανένα, εἶναι προικισμένος μὲ φύσιν κυρίου, ὁ ναρκισσισμὸς του εἶναι ἀπόλυτος, ἀλλ' εἶναι πλήρης ἀσφαλείας καὶ ἀνεξάρτητος. Γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἔρως περιορίζει τὸν ναρκισσι-

σμόν, καὶ θὰ μᾶς ἦτο εὐκόλον νὰ δείξωμεν ὅτι διὰ τῆς ἐνεργείας ταύτης συμβάλλει εἰς τὴν πρόοδον τοῦ πολιτισμοῦ.

Ὁ πατὴρ τῆς ἀρχηγόνου ὀρδοῦς δὲν ἦτο ἀκόμη ἀδύνατος, ὥς κατέστη βραδύτερον, θεοποιηθεὶς. Μετὰ θάνατον ἀντικαθίστατο πιθανῶς ὑπὸ τοῦ νεωτέρου τῶν υἱῶν του, ἀπλοῦ ἀτόμου τοῦ πλήθους ἕως τότε. Πρέπει νὰ εἶναι εὐκολος ἡ μεταβολὴ τῆς ὁμαδικῆς ψυχολογίας εἰς τὴν ἀτομικὴν, ἡ εὐρεσις τῶν ἀναγκαίων ὄρων ὑφ' οὓς ἡ μεταβολὴ αὕτη εἶναι πραγματοποιήσιμος, ἀκριβῶς ὅπως εἶναι δυνατόν, εἰς τὰς μελίσσας, νὰ παραχθῇ ἐκ μιᾶς προνύμφης, ἐν ἀνάγκῃ βασίλισσα εἰς τὴν θέσιν ἐργατίδος. Ἡ κατὰστασις εἰκονίζεται ὡς ἑξῆς : Ὁ ἀρχέγονος πατὴρ ἠμύδαζε τοὺς υἱοὺς του νὰ ἱκανοποιῶσι τὰς ἀμέσους φυλετικὰς τῶν τάσεις· τοῖς ἐπέβαλλε τὴν ἀποχὴν, ἣτις συνεπήγετο τὴν ἀποκατάστασιν ἀφροσιωτικῶν δεσμῶν οἷσινες τὸν συνέδεον πρὸς ἑαυτὸν καὶ πρὸς ἀλλήλους. Τοὺς εἰσήγαγε, τρόπον τινά, διὰ τῆς βίας εἰς τὴν ὁμαδικὴν ψυχολογίαν.

Τέλος, ἡ φυλετικὴ ζηλοτυπία του καὶ ἡ ἀνεπιείκειά του ἐδημιούργησαν τὴν ὁμαδικὴν ψυχολογίαν.

Ἐνώπιον τοῦ διαδόχου ἠνοιέτο ἡ δυνατότης τῆς φυλετικῆς ἱκανοποιήσεως, ἐχούσης ὡς ἀποτέλεσμα τὴν βεβαίωσιν τῆς ἀτομικῆς του ψυχολογίας ἔναντι τῆς ὁμαδικῆς ψυχολογίας. Ἡ προσήλωσις τοῦ θυμικοῦ του ἐπὶ γυναικός· τὸ δυνατόν τῆς ἀμέσου ἱκανοποιήσεως τῶν φυλετικῶν του ἀναγκῶν ἡλάττου τὴν σπουδαιότητα τῶν ἐν ἑκτροπῇ ἀπὸ τοῦ φυλετικοῦ σκοποῦ τάσεων καὶ ἠῤῥαεν ἀναλόγως τὸν ναρκισσισμόν. Θὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου τού-

του ἐπὶ τῶν σχέσεων ἔρωτος καὶ τῆς διαμορφώσεως τοῦ χαρακτῆρος.

Ἀποκαλύψωμεν ἀκόμη τὰς λίαν διδακτικὰς σχέσεις μεταξὺ συνθέσεως τῆς ἀρχηγόνου ὁρδῆς καὶ τῆς ὁργανώσεως ἣτις συγκρατεῖ καὶ ἐξασφαλίζει τὴν συνοχὴν τεχνητοῦ πλήθους. Εἶδομεν ὅτι Στρατὸς καὶ Ἐκκλησία βασίζονται ἐπὶ τῆς χιμαίρας, ἣτοι ἐπὶ τῆς ιδέας ἀρχηγοῦ ἀγαπῶντος ὁμοίως τοὺς ὑπηκόους του. Ἀλλὰ τοῦτο εἶναι ἀπλῶς μία ἰδεαλιστικὴ μεταβολὴ τῶν ὑπαρχόντων ὄρων ἐν τῇ ἀρχηγόνῳ ὁρδῇ, ἐν ᾗ ὅλοι οἱ υἱοὶ αἰσθάνονται ἑαυτοὺς καταδιωκομένους παρὰ τοῦ πατρὸς, ὃν φοβοῦνται ὁμοίως. Ἦδη ἡ τοτεμικὴ ὁμάς, ἡ μορφὴ αὕτη τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας, βασίζεται ἐπὶ τῆς μεταβολῆς ταύτης, ἣτις μὲ τὴν σειρὰν τῆς σχηματίζει καὶ αὕτη τὴν βᾶσιν πάντων τῶν κοινωνικῶν καθηκόντων. Ἡ ἀνίκητος δύναμις τῆς οἰκογενείας, ὡς φυσικὸς ὁμαδικὸς σχηματισμός, ἀπορρέει ἀκριβῶς ἐκ τῆς δοξασίας ταύτης, δικαιολογουμένης ἐκ τῶν γεγονότων, περὶ ἀγάπης ἴσης τοῦ πατρὸς πρὸς τὰ τέκνα του.

Ἄλλ' ἡ προσέγγις πλήθους καὶ ὁρδῆς ἀρχηγόνου εἶναι φύσεως ἱκανῆς νὰ μᾶς παρὰσχη διδαχὰς ἔτι πλέον ἐνδιαφερούσας. Θὰ ρίψῃ φῶς ἐπὶ ἐκείνου ὅπερ ἀπομένει ἀκόμη ἀκατανόητον, μυστηριώδες ἐν τῷ ὁμαδικῷ σχηματισμῷ, ἐν συντόμῳ δηλ. ἐπὶ ὅλων τῶν γεγονότων ἅτινα ὑποδεικνύομεν ὑπὸ τὰ μυστηριώδη ὀνόματα τοῦ ὑπνωτισμοῦ καὶ ὑποβολῆς. Ἀναμνησθῶμεν ὅτι ἡ ὑπνωσις περικλείει κᾶτι εὐθέως ἀνησυχητικόν· καὶ τὸ ἀνησυχητικὸν αὐτὸ στοιχεῖον τοῦ προέρχεται ἐκ τῶν αἰσθημάτων, ἐπιθυμιῶν καὶ τάσεων

παλαιῶν καὶ οἰκείων. Ἐνθυμηθῶμεν ἐπίσης ὅτι ἡ ὑπνωσις εἶναι κατάστασις παρεμβαλλομένη. Ὁ ὑπνωτιστὴς ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει δύναμιν μυστηριώδη ἢ—ὅπερ ταῦτο—τὸ ὑποκείμενον ἀποδίδει εἰς τὸν ὑπνωτιστὴν μυστηριώδη δύναμιν παραλύνουσαν τὴν θέλησίν του. Ἡ μυστηριώδης αὐτὴ δύναμις, ἣν ὀνομάζουσι ζωϊκὸν μαγνητισμόν, εἶναι ἡ αὐτὴ πρὸς τὴν πηγὴν τοῦ ταμποῦ διὰ τοὺς ἀρχεγόνους· εἶναι ἡ δύναμις ἡ προερχομένη ἐκ τῶν βασιλέων καὶ ἡγετῶν καὶ ἥτις ἀπειλεῖ τοὺς πλησιάζοντας αὐτούς. Πῶς ἐκδηλοῖ τὴν δύναμιν αὐτὴν ὁ ὑπνωτιστής; Διατάσσων τὸ πρόσωπον νὰ τὸν παρατηρῇ εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπνωτίζει τυπικῶς διὰ τοῦ βλέμματος. Ἡ ὄψις ὅμως ἀκριβῶς τοῦ ἡγέτου ἀπειλεῖ τὸν ἀρχέγονον καὶ τοῦ εἶναι ἀνυπόφορος, ὅπως βραδύτερον ὁ θνητὸς δὲν ὑποφέρει ἀκινδύνως τὴν ὄψιν τῆς θεότητος. Ὁ Μωϋσῆς ὑποχρεοῦται νὰ χρησιμεύσῃ ὥς μεσάζων μεταξὺ τοῦ λαοῦ του καὶ τοῦ Ἰεχωβά, διότι ὁ λαὸς δὲν ἠδύνατο νὰ ὑπομείνῃ τὴν θέαν τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐπανερχόμενος ἐκ Σινᾶ ἔχει τὸ πρόσωπον ἀκτινοβόλον, ἐπειδὴ, ὅπως εἰς τὸν μεσάζοντα τῶν ἀρχεγόνων, μέρος τοῦ «Μαπα» ἐστερεώθη ἐπ' αὐτοῦ.

Ἐν τούτοις ἐπιβάλλεται ἡ ὑπνωσις καὶ δι' ἐπιδείξεως στίλβοντος ἀντικειμένου ἢ παραγωγῆς μονοτόνου κρότου. Ἀλλὰ τοῦτο εἶναι μέσον ἀμφισβητούμενον δῶσαν ἀφορμὴν εἰς ἀνεπαρκεῖς φυσιολογικὰς θεωρίας καὶ μάλιστα ἐσφαλμένας. Πράγματι τὸ μέσον τοῦτο χρησιμεύει ν' ἀποστρέψῃ καὶ καθηλώσῃ τὴν συνειδητὴν προσοχήν. Εἶναι ὥς νὰ ἐλεγεν ὁ ὑπνωτιστὴς εἰς τὸ ὑποκείμενον: «Τώρα ἀσχοληθῆτε

μόνον μὲ τὸ πρόσωπόν μου· ὅλος ὁ ἄλλος κόσμος δὲν παρουσιάζει ἐνδιαφέρον». Εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ φράσις αὕτη, ἂν πράγματι ἐπροφέρετο, θὰ ἔμενεν ἄνευ ἀποτελέσματος ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως, διότι θὰ ἀπέσπα τὸ ὑποκείμενον τῆς ἀσυνειδήτου στάσεώς του καὶ θὰ τὸ ὥθει εἰς τὴν συνειδητὴν ἀντιλογίαν. Ἄλλ' ἐν ἐνῶ ὁ ὑπνωτιστὴς ἀποφεύγει νὰ προσελκύσῃ ἐπὶ τῶν προθέσεων του τὴν συνειδητὴν προσοχὴν τοῦ ὑποκειμένου καὶ τοῦτο βυθίζεται εἰς στάσιν καθ' ἣν ὁ κόσμος ὀφείλει νὰ τοῦ φαίνεται ὡς ἐστερημένος ἐνδιαφέροντος, ὅλη του ἡ προσοχὴ εὗρίσκεται, χωρὶς νὰ τὸ ἐννοῇ, συγκεντρωμένη ἐπὶ τοῦ ὑπνωτιστοῦ καὶ ἀποκαθίσταται μεταξὺ τούτου καὶ τοῦ ὑποκειμένου συμπεριφορὰ συναφείας, μεταστάσεως. Αἱ ἔμμεσοι μέθοδοι ὑπνώσεως ἔχουσι λοιπὸν ὡς ἀποτέλεσμα, ὡς τόσα τεχνικὰ μέσα ἅτινα ἐπικρατοῦσιν εἰς τὰ λογοπαίγνια καὶ τὰ καλλιλογήματα, νὰ ἐμποδίσωσι διασπορὰς ὠρισμένας τῆς ψυχικῆς ἐνεργείας, ἐπιδεκτικῆς διαταράξεως τῆς ἐξελίξεως τῆς ἀσυνειδήτου διεργασίας, καὶ τέλος ἀπολήγουσιν εἰς τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα εἰς ὃ αἱ ἄμεσοι ἐπιρροαὶ αἱ ἐξασκούμεναι διὰ προσηλώσεως στιλβόντων ἀντικειμένων ἢ διὰ τῶν «*passes*», κινήσεων τῶν χειρῶν).

Ὁ κ. Ferenozzi ἔχει δίκαιον λέγων ὅτι ὁ ὑπνωτιστὴς προστάσων τῷ ὑποκειμένῳ νὰ κοιμηθῇ φαίνεται εἰς τὸ τελευταῖον τοῦτο ὡς λαμβάνων τὴν θέσιν τῶν γονέων. Νομίζει ὅτι δύναται νὰ διακρίνῃ δύο ποικιλίας ὑπνώσεως: τὴν προκύπτουσαν ἐξ ὑποβολῆς καθησυχασούσης ὥσπερ συνωδεύετο ὑπὸ θωπειῶν, καὶ τὴν δι' ἀπειλητικῆς διαταγῆς προκαλουμένην. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ μητρικὴ ὑπνωσις, ἡ δευτέρα ἡ

πατρική. Ἐξ ἄλλου, ἡ διαταγή ὕπνου, προωρισμένη νὰ προκαλῇ τὴν ὕπνωσιν, εἶναι γενικῶς ἡ διαταγή ἀποσπάσεως τοῦ ἐνδιαφέροντός του ἀπὸ τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου, καὶ συγκεντρώσεώς του ὁλοκλήρου ἐπὶ τοῦ προσώπου τοῦ ὕπνωτιστοῦ· οὕτως ἐξ ἄλλου τὸ ἀντιλαμβάνεται καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ὑποκείμενον, ἀφοῦ εἰς τὴν ἀπόσπασιν ταύτην τοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκ τῶν ἀντικειμένων καὶ γεγονότων τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου βασιζεται ὁ ψυχολογικὸς χαρακτηρισμὸς τοῦ ὕπνου καὶ ἐπ' αὐτῆς ἐδράζεται ἡ σχέσις μεταξὺ τοῦ ἀληθοῦς ὕπνου καὶ τῆς ὑπνωτικῆς καταστάσεως.

Διὰ τῶν μεθόδων τούτων ὁ ὑπνωτιστὴς ἀφυπνίζει εἰς τὸ ὑποκείμενον μέρος τῆς ἀρχαϊκῆς του κληρονομίας ἐκδηλωθείσης ἤδη εἰς τὴν πρὸς τοὺς γονεῖς συμπεριφορὰν καὶ ἰδίως εἰς τὴν περὶ τοῦ πατρὸς σχηματισθεῖσαν ἰδέαν : "Οτι δηλ. οὗτος εἶναι προσωπικότης πανίσχυρος καὶ ἐπικίνδυνος, πρὸς ἣν δέον νὰ συμπεριφέρηται τις κατὰ τρόπον παθητικὸν καὶ μαζοχιστικόν, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὀφείλει νὰ ἀπαρνηῇται τελείως τὴν ἰδίαν βούλησιν καὶ τοῦ ὁποίου δὲν δύναται νὰ ἀντικρούσῃ τὸ βλέμμα χωρὶς νὰ διαπράττῃ ἔνοχον θράσος. Οὕτω μόνον δυνάμεθα νὰ παρουσιάσωμεν τὴν συμπεριφορὰν τοῦ αἰτόμου τῆς ἀρχηγόνου ὀρδῆς ὡς πρὸς τὸν πατέρα ταύτης. Γνωρίζομεν ἐξ ἄλλων ἀντιδράσεων ὅτι ἡ ἰκανότης ἀναζήσεως τῶν ἀρχαϊκῶν τούτων καταστάσεων ποικίλλει τὸν βαθμὸν ἐκ τοῦ ἐνὸς αἰτόμου εἰς τὸ ἄλλο. Ἐν τούτοις τὸ ὑποκείμενον εἶναι ἱκανὸν νὰ διατηρήσῃ ἀόριστον γνῶσιν ὅτι κατὰ βάθος ἡ ὕπνωσις εἶναι παίγνιον, μία χιμαίρικὴ ἀναβίωσις τῶν ἀρχαίων τούτων ἐντυπώσεων, ὅπερ

ἄρκει νὰ τὸ ὀπλίση μὲ ἀντίστασιν ἄρκειτὴν κατὰ τῶν βαρυτάτων συνεπειῶν τῆς ὑπνωτικῆς ἐξαφανίσεως τῆς θελήσεως.

Τὸ εἰς τὸν χαρακτῆρα τῶν ὁμαδικῶν σχηματισμῶν ἐνυπάρχον ἀνησυχητικόν, διαταρακτικόν, τὸ ἀντιτιθέμενον, ὡς τοῦλάχιστον τοῦτο ἀποκαλύπτεται εἰς τὰς ὑποβλητικὰς ἐκδηλώσεις των, δύναται λογικῶς νὰ ἐξηγηθῇ ἐκ τῆς σχέσεως τῆς ὑπαρχούσης μεταξὺ τοῦ πλήθους καὶ τῆς ἀρχεγόνου ὁρδῆς, ἐχούσης ἐκείνης τὴν πηγὴν τῆς ἐν αὐτῇ. Ὁ ἡγέτης τοῦ πλήθους ἐνσωματοῖ πάντοτε τὸν τόσον ἐπίφοβον ἀρχέγονον πατέρα, τὸ πλήθος θέλει πάντοτε νὰ δεσπόζηται ὑπὸ ἀπειρορίστου δυνάμεως, διψᾷ δεσποτείαν, ἢ, διὰ νὰ μεταχειρισθῶμεν τὴν ἔκφρασιν τοῦ κ. Le Bon, διψᾷ ὑποταγὴν. Ὁ ἀρχέγονος πατὴρ εἶναι τὸ ἰδεῶδες τοῦ πλήθους ὅπερ δεσπόζει τοῦ ἀτόμου, ἀφοῦ ἔλαβε τὴν θέσιν τοῦ *«ἰδεώδους τοῦ ἐγώ»*. Ἡ ὑπνωσις δύναται δικσιῶς νὰ θεωρῇται ὡς πλήθος διχοτομημένον: ὁ ὀρισμὸς οὗτος ἔχει ἀνάγκην συμπληρώσεως ἵνα ἐφαρμοσθῇ εἰς τὴν ὑποβολήν: εἰς τὸ διχοτομημένον αὐτὸ πλήθος, πρέπει ἵνα τὸ ὑποκείμενον τὸ ὑφιστάμενον τὴν ὑποβολὴν ἐμψυχῶται ὑπὸ βεβαιότητος θεμελιουμένης οὐχὶ ἐπὶ τῆς διαισθήσεως ἢ τῆς λογικεύσεως, ἀλλὰ ἐπὶ προσηλώσεως ἐρωτικῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄.

Εἰς ὁχμὸς ἀναπτύξεως τοῦ ἐγώ.

Ἐξέτασις τοῦ ἀτόμου τῶν ἡμερῶν μας, βάσει τῶν περιγραφῶν τῶν δοθεισῶν ὑπὸ τῶν συγγραφέων διὰ τὴν ὁμαδικὴν ψυχολογίαν, προσκρούει εἰς δυσκολίας ἱκανὰς νὰ ἀποθαρρύνωσι πᾶσαν συνθετικὴν προσπάθειαν. Ἐκαστον ἄτομον ἀποτελεῖ μέρος πλειοτέρων πληθῶν, παρουσιάζει τὰς ποικιλωτέρας ταυτοποιήσεις, προσανατολίζεται ὑπὸ τῶν συμπαθειῶν του πρὸς πολλαπλᾶς διευθύνσεις καὶ διαμορφώνει τὸ *ιδεῶδες τοῦ ἐγώ* του κατὰ τὰ διαφορώτατα παραδείγματα. Ἐκαστον ἄτομον μετέχει οὕτω πλειοτέρων ὁμαδικῶν ψυχῶν, τῶν τῆς φυλῆς του, τῆς τάξεώς του, τῆς ἐπαγγελματικῆς του κοινότητος, τῆς καταστάσεώς του κλπ. καὶ δύναται ἐπὶ πλέον ν' ἀνυψωθῇ εἰς ὠρισμένον βαθμὸν ἀνεξαρτησίας καὶ πρωτοτυπίας. Οἱ ὁμαδικοὶ οὗτοι σχηματισμοὶ

οἱ μόνιμοι καὶ διαρκεῖς ἔχουσιν ὁμοιόμορφα ἀποτελέσματα ἐπιβαλλόμενα εἰς τὸν παρατηρητὴν εὐκολώτερον ἀπὸ τὰς ἐκδηλώσεις τῶν παροδικῶν πληθῶν, τῶν σχηματιζομένων καὶ διαλυομένων αἰφνιδίως, αἵτινα καὶ παρέσχον εἰς τὸν κ. Le Bon τὰ στοιχεῖα τοῦ λαμπροῦ του χαρακτηρισμοῦ τῆς ὁμαδικῆς ψυχῆς· εἰς τὰ θορυβώδη, ἐφήμερα, ἐπικείμενα, οὕτως εἰπεῖν, τῶν ἄλλων, πλήθη ταῦτα παρατηρεῖται τὸ θαῦμα τῆς τελείας ἐξαφανίσεως, ἃν καὶ περαστικῆς, πάσης ἀτομικῆς λεπτομερείας.

Προσεπαθήσαμεν νὰ ἐξηγήσωμεν τὸ θαῦμα τοῦτο, ὑποθέτοντες αὐτὸ προερχόμενον ἐκ τῆς ἀπαρνήσεως ἐκ μέρους τοῦ ἀτόμου τοῦ *ιδεώδους τοῦ ἐγὼ* του πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ὁμαδικοῦ ιδεώδους ἐνσαρκωθέντος εἰς τὸν ἀρχηγόν. Τὸ θαῦμα τοῦτο δὲν εἶναι πάντοτε τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Ἐνίοτε ὁ χωρισμὸς μεταξὺ τοῦ *ἐγὼ* καὶ τοῦ *ιδεώδους τοῦ ἐγὼ* δὲν εἶναι τέλειος, τὰ δύο δύνανται νὰ ἐξακολουθήσωσι συνυπάρχοντα καὶ τοῦ *ἐγὼ* διατηρήσαντος, ἐν μέρει τοῦλάχιστον, τὴν προτέραν ναρκισσικὴν ἐπάρκειαν. Ἡ ἐκλογὴ τότε τοῦ ἀρχηγοῦ εὐκολύνεται μεγάλως. Ἀρκεῖ νὰ κατέχη τὰς τυπικὰς ιδιότητες τῶν ἀτόμων τούτων ἰδιαιτέρως καθαρὰς καὶ γνησίας καὶ νὰ ἐπιβάλληται εἰς αὐτοὺς διὰ τῆς δυνάμεώς του καὶ τῆς θυμικῆς του ἐλευθερίας, διὰ νὰ ὑποδειχθῇ ἀμέσως ὡς ἀρχηγὸς καὶ νὰ περιβληθῇ μὲ παντοδυναμίαν ὁμοίαν τῆς ὁποίας δὲν εἶχεν ἴσως, ἄνευ αὐτοῦ, σκεφθῇ. Ὅσον ἀφορᾷ τοὺς ἄλλους, ἤτοι ἐκείνους ὧν τὸ *ιδεῶδες τοῦ ἐγὼ* δὲν θὰ εὗρισκε παρὰ τῷ ἀρχηγῷ τελείαν ἐν-

σάρκωσιν, οὗτοι παρασύρονται «ὑποβλητικῶς», δηλ. εὐνοϊκῶς πρὸς τὴν ταυτοποίησιν.

Βλέπει τις ὅτι ἡ συμβολὴ ἦν φέρομεν εἰς τὴν ἐξήγησιν τῆς θυμικῆς ὑφῆς ἑνὸς πλήθους περιστέλλεται εἰς τὴν διάκρισιν μεταξὺ τοῦ *ἐγὼ* καὶ τοῦ *ιδεώδους τοῦ ἐγὼ* καὶ ἐπομένως εἰς δύο ποικιλίας προσηλώσεων, τῆς μιᾶς ἀντιπροσωπευομένης ὑπὸ τῆς ταυτοποιήσεως καὶ τῆς ἄλλης ὑπὸ τῆς ὑποκαταστάσεως ἐξωτερικοῦ θυμικοῦ ἀντικειμένου εἰς τὸ *ιδεῶδες τοῦ ἐγὼ*. Ἡ ὑπόθεσις ἣτις καταλαμβάνει τὸν βαθμὸν τοῦτον ἐν τῷ *ἐγὼ* καὶ ἣτις ὡς τοιαύτη ἀποτελεῖ τὸ πρῶτον βῆμα τῆς ἀναλύσεως τοῦ *ἐγὼ* ὀφείλει νὰ εὗρῃ τὴν δικαιολογίαν της εἰς τὰ πλέον διάφορα ψυχολογικὰ πεδία. Εἰς τὸ ἔργον μου «*Ἐπὶ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Ναρκισσισμοῦ*» προσεπάθησα νὰ συνενώσω τὰ παθολογικὰ δεδομένα ἅτινα εὐνοοῦσι τὴν διάκρισιν ταύτην. Ἀλλὰ τὸ πᾶν δίδει τὴν ἐλπίδα ὅτι ψυχολογικὴ σπουδὴ βαθυτέρα τῶν ψυχώσεων θὰ ἀποκαλύψῃ ὅλως ἰδιαιτέρως τὴν σπουδαιότητά της. Σκεφθῶμεν μόνον τὸ γεγονός ὅτι ἀπὸ τῆς στιγμῆς ταύτης τὸ *ἐγὼ* ἀποκαθιστᾷ σχέσιν μεταξὺ ἀντικειμένου καὶ τοῦ *ιδεώδους τοῦ ἐγὼ*, ἐκπορευομένου ἐξ αὐτοῦ τούτου, καὶ εἶναι δυνατόν νὰ παρασταθῶμεν ἐνταῦθα εἰς τὴν ἀναπαγωγὴν, ἐν τῷ ἐσωτερικῷ τοῦ *ἐγὼ*, δράσεων καὶ ἀντιδράσεων ἀμοιβαίων, αἵτινες, καθὰ μᾶς ἀπεκάλυψεν ἡ θεωρία τῶν νευρώσεων, ἀναπτύσσονται μεταξὺ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀντικειμένου καὶ τοῦ ὁλικοῦ *ἐγὼ*.

Σκοπεύω νὰ ἐξετάσω ἐνταῦθα μίαν τῶν δυνατῶν συνεπειῶν τῆς ἀπόψεως ταύτης, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ μοῦ ἐπι-

τρέψη συγχρόνως νὰ διευκρινίσω πρόβλημα ὅπερ ἀλλαχοῦ ἠναγκάσθην νὰ καταλίπω ἄλυτον. Ἐκάστη τῶν ψυχικῶν μεταπλάσεων τὰς ὁποίας γνωρίζομεν παρουσιάζει μίαν δυσκολίαν ἐπὶ πλεόν εἰς τὴν ψυχικὴν λειτουργίαν, ἐπανξάνει τὴν ἀστάθειάν της καὶ δύναται νὰ καταστῇ ἡ ἀφετηρία ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας, μιᾶς τέλους ἀσθενείας. Οὕτως ἡ γέννησις παρουσιάζει τὴν διάβασιν νευρικισμοῦ ἐπαρκούντως ἀπολύτως εἰς ἑαυτὸν πρὸς παρεδοχὴν κόσμου ἐξωτερικοῦ ποικίλου καὶ ἐπαρκῶς εἰς τὴν πρώτην ἀποκάλυψιν τῶν ἀντικειμένων. Ἐκ τῆς ῥιζικωτάτης ταύτης μεταβίσεως προκύπτει ὅτι δὲν δυνάμεθα νὰ υπομείνωμεν ἐπὶ μακρὸν τὴν δημιουργηθεῖσαν νέαν κατὰστασιν διὰ τῆς γεννήσεως, ὅτι ἐκ τῆς καταστάσεως ταύτης ἐκφεύγομεν περιοδικῶς, διὰ νὰ ἐπανεύρωμεν εἰς τὸν ὕπνον τὴν προηγουμένην ἀπαθῆ κατὰστασίν μας καὶ τὴν μόνωσιν ἀπὸ τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου. Ἡ ἐπάνοδος αὕτη εἰς τὴν προηγουμένην κατὰστασιν προκύπτει ἐξ ἄλλου ἐπίσης ἐκ προσαρμογῆς πρὸς τὸν ἐξωτερικὸν αὐτὸν κόσμον, ὅστις, χάρις εἰς τὴν περιοδικὴν ἐναλλαγὴν ἡμέρας καὶ νυκτός, ἐξαφανίζει διὰ τινὰ χρόνον τὸ μεγαλύτερον μέρος τῶν ἐρεθισμῶν οὓς ὑφιστάμεθα κατὰ τὴν ἐνεργητικὴν μας ζωὴν.

Κατὰ τὴν διάρκειαν ὅμως τῆς ἀναπτύξεώς μας ὑπέστημεν ψυχικὴν μετάπλασιν, μετὰ σχηματισμοῦ *ἐγὼ* συνεκτικοῦ, ἀφ' ἑνός, καὶ *ἐγὼ* ἀσυνειδήτου, ἀπωθημένου, ἐξωτερικοῦ, ἀφ' ἑτέρου, καὶ γνωρίζομεν ὅτι ἡ εὐστάθεια τῆς νέας ταύτης προσκλήσεως εἶναι ἐκτεθειμένη εἰς ἀπαύστους προσβολάς. Ἐν τῷ ὄνείρῳ καὶ τῇ νευρώσει τὸ ἐγὼ τοῦτο ἀσυνειδήτον, ἐξωρισμένον, ζητεῖ δι' ὅλων τῶν μέσων νὰ ὑπείσέλθῃ, νὰ βιάσῃ

τάς θύρας τῆς συνειδήσεως, προσσπιζομένας ὑπὸ παντοει-
δῶν ἀντιστάσεων καὶ εἰς τὴν κατάστασιν τῆς ἐγρηγορούσης
υγείας, προστρέχουмен εἰς ἰδιαίτερα τεχνάσματα, διὰ ν'
ἀφήσωμεν νὰ εἰσέλθῃ προσωρινῶς εἰς τὸ *ἐγώ* μας, ὑπερ-
νικῶντες τὰς δυσκολίας, ἐξαπατῶντες τὰς ἀντιστάσεις, ἢ ἀπω-
θημένη αὐτὴ μερὶς ἐξ ἧς ἀναμένομεν ὠρισμένην ἡδονήν.
Ἄπ' αὐτῆς τῆς ἀπόψεως ὀφείλομεν νὰ ἐξηγῶμεν τὸ σπινθη-
ροβόλημα τοῦ πνεύματος καὶ τὸ μέθυ, ἐν μέρει ἐπίσης τὸ
κωμικὸν γενικῶς. Οἱ ἐξφκειωμένοι μὲ τὴν ψυχολογίαν τῶν
νευρώσεων θὰ εὗρωσιν εὐκόλως ἀνάλογα παραδείγματα,
ἥσσοнос ἴσως ἐκτάσεως. Δὲν ἐπιμένω, διότι ἐπείγομαι νὰ
φθάσω εἰς τὴν ἐφαρμογὴν, ἣτις μᾶς ἐνδιαφέρει πλέον ἰδιαι-
τέρως.

Ὁ χωρισμὸς ὅμως τοῦ *ἐγώ* καὶ τοῦ *ιδεώδους τοῦ ἐγώ* δὲν
δύναται καὶ αὐτὴ νὰ γίνῃ ἀνεκτὴ ἐπὶ μακρὸν καὶ κατὰ δια-
στήματα ὑφίσταται μείωσιν. Παρ' ὅλους τοὺς περιορισμοὺς
τοῦ ατόμου ἢ περιοδικὴ ἐκβίασις ἢ παράβασις τῶν ἀπα-
γυρεύσεων ἀποτελεῖ πανταχοῦ τὸν κανόνα, καὶ τοῦτο ἀπο-
δεικνύεται ἐκ τῶν ἐορτῶν αἵτινες, κατ' ἀρχάς, ἦσαν περίο-
δοι καθ' αἷς αἱ ὑπερβολαὶ συνεχωροῦντο ὑπὸ τοῦ νόμιου,
πρᾶγμα ἐξηγοῦν τὴν χαρὰν ἣτις τὰς ἐχαρακτήριζε. Τὰ Κρό-
νια τῶν Ῥωμαίων καὶ αἱ Ἀπόκρεφ τῶν ἡμερῶν μας πλη-
σιάζουν κατὰ τὸ οὐσιῶδες αὐτὸ σημεῖον πρὸς τὰς ἐορτὰς τῶν
ἀρχηγόνων, καθ' αἷς ἐπεδίδοντο εἰς κραιπάλας ἐξικνουμένας
μέχρι τῆς παραβάσεως τῶν ἱερωτέρων ἐντολῶν. Ἐπειδὴ
λοιπὸν τὸ *ιδεῶδες τοῦ ἐγώ* περιλαμβάνει πάντας τοὺς
περιορισμοὺς ἐνώπιον τῶν ὁποίων τὸ ἄτομον ὀφείλει νὰ

κλίνη, ἢ ἐπ'ἀνόδου τοῦ ἰδεώδους εἰς τὸ *ἐγώ*, ἢ ἀνασυμφιλίωσις τοῦ μὲ τὸ *ἐγώ* ὀφείλει νὰ ἰσοδυναμῇ, διὰ τὸ ἄτομον τὸ ὁποῖον ἐπανευρίσκει οὕτω τὴν εὐχαρίστησιν ἑαυτοῦ, πρὸς μεγαλοπρεπῇ ἐφορτῇ.

Γνωστὸν ὅτι ὑπάρχουσιν ἄτομα ὧν ἡ γενικὴ ψυχικὴ κατάστασις κυμαίνεται περιοδικῶς, ἐξ ὑπερβολικῆς ἀπογοητεύσεως εἰς αἰσθησιν μεγάλης ἀνέσεως καὶ διερχομένη δι' ἐνδιαμέσων τινῶν καταστάσεων. Αἱ κυμάνσεις αὗται παρουσιάζουσιν ἐξ ἄλλου λίαν ποικίλας ἐκτάσεις, ἐκ τῶν πλέον ἀσημάντων, μολίς καταληπτῶν, μέχρι τῶν ἐσχάτων, ὥς εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς μελαγχολίας καὶ μανίας, αἵτινες εἶναι καταστάσεις ἀποκλειστικῶς ἐπίπονοι καὶ πηγαὶ μεγάλων διαταράξεων ἐν τῇ ζωῇ τῶν ὑπ' αὐτῶν προσβεβλημένων προσώπων.

Εἰς τὰς τυπικὰς περιπτώσεις τῶν κυκλικῶν τούτων ψυχικῶν καταστάσεων αἱ ἐξωτερικαὶ εὐκαιρίαι δὲν φαίνονται οὔσαι οὐσιαστικοῦ ῥόλου· ἔνεκα μεταγενεστέρων αἰτιῶν δὲν εὐρίσκεται παρὰ τοῖς ἀρρώστοις τούτοις οὐδὲν πλέον καὶ οὐδὲν ἄλλο μὴ ὑπάρχον εἰς τοὺς ἄλλους ἀσθενεῖς. Οὕτως ἐλήφθη ἡ συνήθεια νὰ θεωρῶνται αἱ περιπτώσεις αὗται ὡς μὴ ψυχογενεῖς. Ὑπάρχουσιν ὅμως ἄλλαι περιπτώσεις, ἐντελῶς ἀνάλογοι, ψυχικαὶ κυκλικαὶ καταστάσεις, αἵτινες εὐκόλως ἀνάγονται εἰς ψυχικοὺς τραυματισμούς. Θὰ ὁμιλήσωμεν περὶ αὐτῶν βραδύτερον.

Αἰτίαι ὀρίζουσαι τὰς αὐθορμήτους αὐτὰς κυμάνσεις τῶν ψυχικῶν καταστάσεων εἶναι ἄγνωστοι. Δὲν γνωρίζομεν ἐπίσης τι πλέον ἐπὶ τοῦ μηχανισμοῦ ἔνεκα τοῦ ὁποίου μία

μανία ἀντικαθιστᾷ μελαγχολίαν. Δυνάμεθα, ἑλλείπει ἄλλης ἐξηγήσεως, νὰ ἐφαρμόσωμεν εἰς τοὺς ἀσθενεῖς τούτους τὴν ἀνωτέρω διατυπωθεῖσαν ὑπόθεσιν: Τὸ *ιδεῶδες τοῦ ἐγῶ*, ἀφοῦ ἐξήσκησεν ἐπὶ τοῦ *ἐγῶ* ἔλεγχον αὐστηρότατον, ἀπορροφᾶται στιγμιαίως ὑπ' αὐτοῦ ἀναμιχθὲν μετ' αὐτοῦ.

Ἀπὸ ἀπόψεως ἀναλύσεως τοῦ *ἐγῶ*, παρὰ τῷ μανιακῷ, τὸ *ἐγῶ* καὶ τὸ *ιδεῶδες τοῦ ἐγῶ* συνδέονται εἰς ἓν, εἰς τρόπον ὥστε τὸ πρόσωπον, δεσποζόμενον ὑπὸ αἰσθήματος θριάμβου καὶ ἱκανοποιήσεως ἣν οὐδεμία κριτικὴ δὲν ταράσσει, εἶναι ἐλεύθερον παντὸς κωλύματος, προφυλαγμένον ἀπὸ πάσης μομφῆς καὶ τύψεως. Εἶναι ἀληθοφανὲς ὅτι ἡ ἀθλιότης τοῦ μελαγχολικοῦ εἶναι ἡ ἔκφρασις ὀξείας ἀντιθέσεως μεταξὺ δύο στιγμῶν τοῦ *ἐγῶ*, ἐξ ἧς ἀντιθέσεως τὸ *ιδεῶδες*, λίαν εὐαίσθητον, καταδικάζει ἀμειλίκτως τὸ *ἐγῶ* διὰ τῆς μανίας μικρότητος καὶ τῆς αὐτοταπεινώσεως. Πρόκειται μόνον νὰ γνωρίσωμεν ἂν ἡ αἰτία τῶν τροποποιημένων τούτων σχέσεων μεταξὺ τοῦ *ἐγῶ* καὶ τοῦ *ιδεῶδους* ὀφείλει νὰ ἀναζητηθῇ εἰς τὰς περιοδικὰς ἐξεγέρσεις. αἵτινες, ὡς εἴπομεν ἀνωτέρω, εἶναι δυναταί, ἐξεγέρσεις κατὰ τῆς νέας αὐτῆς ἀπόψεως, ἥτοι ἐν τῷ *ιδεῶδει*, ἢ δέον νὰ ζητηθῇ εἰς ἄλλας συνθήκας.

Ἡ μεταβολὴ εἰς μανίαν δὲν εἶναι ἀναπόφευκτον ἔχνος τοῦ νοσηροῦ πίνακος τῆς μελαγχολικῆς καταπτώσεως. Ὑπάρχουσιν ἅπλαϊ μελαγχολίαι, μὲ μίαν ἢ περιοδικὰς διεγέρσεις, μὴ ὑφιστάμεναι οὐδέποτε αὐτὴν τὴν τύχην. Ὑπάρχουσιν ὁμως, ἀφ' ἐτέρου, μελαγχολίαι εἰς αἷς αἱ ἐξωτερικαὶ εὐκαιρίαι παίζουσι σπουδαῖον καὶ προφανῶς αἰτιολογικὸν

ρόλον. Εἶναι αἱ ἐπερχόμεναι μετὰ θάνατον ἀγαπωμένου ὄντος, ἥ κατ' ἀκολουθίαν περιστάσεων ἐπενεγκουσῶν ἀπομάκρυνσιν τοῦ θυμικοῦ ἀπὸ ἀγαπωμένου ἀντικειμένου. Καθὼς αἱ αὐθόρμητοι μελαγχολίαι, οὕτω καὶ αἱ ψυχογενεῖς δύνανται νὰ μεταβληθῶσιν εἰς μανίαν, μὲ ἐπάνοδον εἰς τὴν μελαγχολίαν, τοῦ κύκλου διαγραφομένου οὕτω κατ' ἐπανάληψιν. Ἡ κατάστασις λοιπὸν εἶναι σκοτεινὴ, ἐρ' ὅσον μάλιστα εἶναι ἀκόμη σπάνιαι αἱ μορφαὶ καὶ περιπτώσεις τῆς μελαγχολίας αἵτινες ὑπεβλήθησαν μέχρι τοῦδε εἰς τὴν ψυχοανάλυσιν. Αἱ μόναι περιπτώσεις ἃς ἐννοοῦμεν νῦν εἶναι αἱ καθ' ἃς τὸ ἀντικείμενον ἐγκατελείφθη, καθότι ἀπεδείχθη ἀνάξιον ἔρωτος. Ἀνασχηματίζεται τότε, διὰ τοῦ μηχανισμοῦ τῆς ταυτοποιήσεως, ἐν τῷ *ἐγῶ* καὶ κρίνεται αὐστηρῶς ὑπὸ τοῦ *ιδεώδους τοῦ ἐγῶ*. Αἱ μορφαὶ καὶ αἱ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ἀντικειμένου ἐκδηλοῦνται τότε ὑπὸ τύπον μορφῶν πρὸς ἑαυτόν.

Καὶ μία μελαγχολία ἔτι τοῦ τελευταίου τούτου εἴδους δύναται νὰ μεταβληθῇ εἰς μανίαν, εἰς τρόπον ὥστε ἡ δυνατότης αὕτη ἀναφαίνεται ὡς ἀνεξάρτητος λεπτομέρεια ὅλων τῶν ἄλλων χαρακτήρων τοῦ νοσηροῦ πίνακος.

Ἀλλὰ δὲν βλέπω καμμίαν δυσκολίαν νὰ εἰσαγάγω εἰς τὴν ἐξήγησιν τῶν δύο ποικιλιῶν τῆς μελαγχολίας—αὐθορμῆτου καὶ ψυχογενοῦς—τὸν παράγοντα ὃν ὠρίσαμεν ὡς προερχόμενον ἐκ τῆς περιοδικῆς ἐξεγέρσεως τοῦ *ἐγῶ* ἐναντίον τοῦ *ιδεώδους τοῦ ἐγῶ*. Καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὰς αὐθορμήτους μελαγχολίας, δύναται τις νὰ δεχθῇ ὅτι τὸ *ιδεῶδες* ἐκδηλοῖ τάσιν πρὸς ἰδιαιτέραν αὐστηρότητα, πρᾶγμα

τὸ ὁποῖον ἔχει αὐτόματον συνέπειαν τὴν πρὸς στιγμὴν ἐξαφάνισιν. Εἰς τὰς ψυχογενεῖς μελαγχολίας ἢ ἐξέγερσις τοῦ ἐγὼ προκαλεῖται ἐκ τῶν ἀσθηροτήτων τοῦ *ιδεώδους τοῦ ἐγὼ* πρὸς τὸ ἐγὼ, εἰς περίπτωσιν ταυτοποιήσεώς του πρὸς ἀντικείμενον δοκιμασθὲν καὶ ἀπωθηθέν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'.

Συμπληρωματικά τινες περὶ τηρήσεις.

Διαρκούσης τῆς ἐρεύνης μας προσωρινῶς τερματισθείσης, εἶδομεν διανοιγομένας πρὸ ἡμῶν πλείστας ἀπόψεις. Δὲν ἡδυνήθημεν ὅμως ν' ἀποκριθῶμεν ἐπ' αὐτῶν παρὰ τὰς ἐπαγγελίας μας. Θὰ περιορισθῶμεν, εἰς τὸ τελικὸν αὐτὸ κεφάλαιον, νὰ ἀναλάβωμεν σημειᾶ τινὰ ἅτινα παρελείψαμεν εἰς τὰ προηγούμενα κεφάλαια.

Α'.—Ἡ διάκρισις μεταξὺ τῆς ταυτοποιήσεως τοῦ *ἐγὼ* καὶ τῆς ὑποκαταστάσεως ἀντικειμένου εἰς τὸ *ἰδεῶδες τοῦ ἐγὼ* ζωγραφίζεται ἐνδιαφερόντως εἰς τὰ δύο μεγάλα τεχνητὰ πλήθη ἅτινα ἐσπουδίασαμεν : Τὰ Στρατὸν καὶ τὴν Χριστιανικὴν Ἐκκλησίαν.

Προφανὲς ὅτι ὁ ἀνώτερος, ἥτοι ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Στρατοῦ, χρησιμεύει εἰς τοὺς στρατιώτας ὡς ἰδεῶδες, ἐνῶ ὁ σύν-

δεσμος ὁ βασιλεύων μεταξὺ τῶν στρατιωτῶν εἶναι ὁ τῆς ταυτοποιήσεως, ἐξ οὗ ἕκαστος ἀντλεῖ τὰς συναδελφικὰς ὑποχρεώσεις καθὼς καὶ τὰς ὑπηρεσιακὰς καὶ τὰς τῆς ἀμοιβαίας βοήθειας. Ἀντιθέτως, στρατιώτης θὰ καθίστατο γελοῖος, ἂν ἤθελε νὰ ταυτοποιηθῇ πρὸς τὸν ἀρχηγόν του. Καὶ οὐχὶ ἀλόγως εἰς τὸ στρατόπεδον τοῦ Βαλενσταίν, ὁ κυνηγὸς λοιδορεῖ τὸν στρατάρχην λέγων : «Βήχετε ὅπως βήχει, καὶ κινεῖσθε ὅπως κινεῖται !»

Ἄλλως ἔχουσι τὰ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐκαστος χριστιανὸς ἀγαπᾷ τὸν Χριστὸν ὡς ἰδεῶδές του καὶ συνδέεται πρὸς τοὺς ἄλλους χριστιανούς διὰ τῆς ταυτοποιήσεως. Ἄλλ' ἢ Ἐκκλησία τοῦ ἀπαιτεῖ πλειότερα. Ἀφ' ἑνὸς ὀφείλει νὰ ταυτοποιηθῇ μὲ τὸν Χριστόν, καὶ ἀφ' ἑτέρου ν' ἀγαπᾷ τοὺς ἄλλους χριστιανούς ὅπως τοὺς ἠγάπησεν ὁ Χριστός. Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν ἀπαιτεῖ ἵνα ἡ δημιουργηθεῖσα θυμακὴ κατάστασις δι' ὁμαδικοῦ σχηματισμοῦ συμπληρωθῇ κατὰ δύο διευθύνσεις. Ἐξ ἑνός, ἡ ταυτοποίησις ὀφείλει νὰ συμπληρώνη τὴν ἀγάπην· ἀφ' ἑτέρου, ὁ ἕρως ὀφείλει νὰ συμπληροῖ τὴν ταυτοποίησιν. Ἡ διπλὴ αὐτὴ συμπλήρωσις ὑπερβαίνει ἐκδήλως τὴν σύνθεσιν τοῦ πλήθους. Δυνατὸν νὰ εἶναι τις καλὸς χριστιανός, χωρὶς ποτὲ νὰ ἔχῃ τὴν ἰδέαν ν' ἀντικαταστήσῃ τὸν Χριστὸν καὶ ν' ἀγαπᾷ γενικῶς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Ὁ ἀσθενὴς ἄνθρωπος δὲν δύναται νὰ ἀξιοῖ νὰ ἐξαρθῇ μέχρι τῆς ψυχικῆς μεγαλοφροσύνης καὶ τῆς δυνάμεως τῆς Χριστοῦ ἀγάπης. Ὁ Χριστιανισμὸς ὅμως διατηρῶν καὶ εὐ-

νοῶν τὴν φιλοδοξίαν ταύτην ζητεῖ νὰ ἐπιτύχῃ ἀνωτέραν ἡθικὴν.

Β'.—Εἴπομεν ὅτι ἦτο δυνατόν νὰ ὀρισθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ ἀναπτύξει τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ στιγμὴ χωρισμοῦ τῆς ἀτομικῆς ἀπὸ τῆς ὁμαδικῆς ψυχολογίας· ἦτοι ἡ στιγμὴ καθ' ἣν τὸ ἄτομον ἐκτίσαστο ἀνεξαρτησίαν τινὰ σχετικῶς πρὸς τὸ πλῆθος.

Ἐπανελθωμεν ταχύτατα εἰς τὸν ἐπιστημονικὸν μῦθον τὸν σχετικὸν πρὸς τὸν πατέρα τῆς ἀρχηγόνου ὀρδῆς. Ὁ πατὴρ οὗτος ἐξυψώθη ἀργότερον εἰς τὸ ἀξίωμα τοῦ Δημιουργοῦ, καὶ δικαίως, διότι αὐτὸς περιέλαβεν ὅλους τοὺς υἱοὺς ἐξ ὧν ἀπετελεῖτο τὸ πρῶτον πλῆθος. Ἦτο δι' ἕκαστον αὐτῶν τὸ ἰδεῶδες, ἐπιφοβὸν συγχρόνως καὶ ἀγαπητόν, ἡ πηγὴ τῆς μετέπειτα γνώσεως τοῦ **ταμποῦ**. Ἡ πλειονότης αὕτη συνηνώθη μίαν ἡμέραν, ἐφόνευσε τὸν πατέρα καὶ τὸν ἐτεμάχισε. Κανὲν μέλος τοῦ νικηφόρου πλῆθους δὲν ἠδυνήθη νὰ λάβῃ τὴν θέσιν του ἢ, ἂν τις τὸ ἔκαμνεν, ἔβλεπεν ἐγειρομένην κατ' αὐτοῦ τὴν αὐτὴν ἐχθρότητα, ἀκολουθουμένην ἀπὸ ἀγῶνας καὶ ἐγκλήματα. Καὶ τέλος ὅλοι ὑπελόγισαν ὅτι ὤφειλον ν' ἀρνηθῶσι τὴν πατρικὴν κληρονομίαν. Ἐσχημάτισαν τότε τὴν τοτεμικὴν ἀδελφικὴν κοινότητα, τῆς ὁποίας ὅλα τὰ μέλη ἔχαιρον τῶν αὐτῶν δικαίωματων, συνεδέοντο διὰ τῶν αὐτῶν τοτεμικῶν ἀπαγορεύσεων, ὤφειλον νὰ διατηρῶσι τὴν ἀνάμνησιν τοῦ ἐγκλήματος καὶ νὰ ἐξιλεώσωσι τὸ κρῖμά των. Ἀλλ' ἡ δυσαρέσκεια τῆς ἀποκατασταθεῖσης τάξεως τῶν πραγμάτων ἐπέμεινε καὶ κατέστη ἡ πηγὴ νέων ἀναπτύξεων. Βαθμηδὸν τὰ μέλη τοῦ ἀδελφικοῦ πλῆθους

ἤχθησαν εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἀρχαίας τάξεως ἐπὶ νέου σχεδίου : ὁ ἄνθρωπος κατέστη ὁ νέος ἀρχηγός, ἀλλ' οἰκογενειάρχης, καὶ ἔθραυσε τὰ προνόμια τοῦ μητριαρχικοῦ συστήματος τοῦ ἀντικαταστήσαντος τὴν ἐξαφάνισιν τοῦ πατρός. Εἰς ἀντάλλαγμα, ὁ ἀρχηγὸς οὗτος ἠδυνήθη τότε νὰ ἀναγνωρίσῃ τὰς μητρικὰς θεότητας ὑπηρετουμένας ὑπὸ ἱερέων εὐνουχισθέντων, κατὰ τὸ παράδειγμα τὸ δοθὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς τῆς ὀρδῆς· ἡ νέα οἰκογένεια ὅμως ἦτο ἡ σκιὰ τῆς ἀρχαίας· οἱ πατέρες ἦσαν πολυάριθμοι, ἕκαστος περιορισμένος εἰς τὰ δικαιώματά του ὑπὸ τῶν δικαιωμάτων τῶν ἄλλων.

Αἱ στερήσεις αἷς ὑπέμενον μὲ ὑπομονὴν κατώρθωσαν νὰ ἐπιβάλωσιν εἰς τὸ ἄτομον τὴν ἀπὸ τῆς μάζης ἀποχώρησιν καὶ ἀνάληψιν τοῦ ῥόλου τοῦ πατρός. Ὁ πρῶτος ποιήσας τοῦτο ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος ἐπικὸς ποιητής, καὶ ἡ πρόοδος αὕτη ἐπραγματοποιήθη ἐν ἀρχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ του. Ὁ ποιητὴς οὗτος μετέβαλε τὴν πραγματικότητα κατὰ τὰς ἐπιθυμίας του. Ἐφεῦρε τὸν ἡρωϊκὸν μῦθον. Ὁ φονεύσας τὸν πατέρα του ἦτο ἥρως, ἐμφανιζόμενος εἰς τὸν μῦθον ὡς τοτεμικὸν τέρας. Ἄν ὁ πατὴρ ὑπῆρξε τὸ πρῶτον ἰδεῶδες τοῦ νεαροῦ ἄρρενος, ὁ ἥρως κατέστη—ὡς οὗτος ἐδημιουργήθη ὑπὸ τῆς φαντασίας τοῦ ποιητοῦ—τὸ πρῶτον *ιδεῶδες τοῦ ἐγώ*, φιλοδοξῶν ν' ἀντικαταστήσῃ τὸν πατέρα. Ἡ ἰδέα τοῦ ἥρωος προσκολλᾶται πιθανῶς εἰς τὸν νεώτερον τῶν υἱῶν, εἰς τὸν ὑπὸ τῆς μητρὸς προτιμώμενον, ἥτις διετήρησεν αὐτὸν ἐκ τῆς ζηλοτυπίας τοῦ πατρὸς οὕτινος καθίστατο ὁ διάδοχος εἰς τὰς ἐποχὰς τῆς ἀρχεγόνου ὀρδῆς. Εἰς τὴν ποιητικὴν διεργασίαν τῶν πραγματικοτήτων τῶν ἐποχῶν αὐτῶν ἡ

γυνή, ἥτις ἦτο ἡ ἀφορμὴ τοῦ ἐγκλήματος, καθὼς ἐπίσης ἡ πηγὴ τῶν τάσεων καὶ ἀντικείμενον ὑπερμέτρων ἐπιθυμιῶν, μετεβάλλετο πιθανῶς εἰς ἡθικὸν αὐτουργὸν καὶ δρῶντα συνένοχον τῆς κακῆς αὐτῆς πράξεως.

Ὁ μῦθος ἀποδίδει εἰς τὸν ἥρωα, μόνον τὸ κατόρθωμα ὁλοκλήρου τῆς ὁρδῆς. Ἀλλά, καθὼς παρατήρησεν ὁ κ. Rank, ἀνευρίσκει τις εἰς τὰς παραδόσεις ἔχνη καθαρῶτατα τῆς πραγματικῆς καταστάσεως ἅτινα ἔχνη αὕτη μεταμορφώνει. Πρόκειται εἰς αὐτὰ συχνὰ περὶ ἥρωος, ὅστις, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, εἶναι ὁ νεώτατος τῶν υἱῶν, διαφυγὼν τὴν τοῦ πατρὸς σκληρότητα, χάρις εἰς τὴν βλακείαν τοῦ ἥτις τὸν καθίστα ἐλάχιστα ἐπικίνδυνον. Ὁ ἥρωος οὗτος ἔχει πάντοτε νὰ ἐπιτελέσῃ κἄτι τὸ βαρὺ, καὶ τὸ ἐπιτυχάνει συνδρομῇ πλήθους μικρῶν ζώων (μέλισσαι, μηρμύκες). Τὰ ζῶα ταῦτα εἶναι ἡ συμβολικὴ παράστασις τῶν ἀδελφῶν τοῦ ἀρχεγόνου πλήθους, ἀκριβῶς ὡς εἰς τὸν συμβολισμόν τοῦ ὄνειρου ἔντομα καὶ σκώληκες σημαίνουν ἀδελφούς καὶ ἀδελφάς (θεωρουμένους μὲ ἀπόχρωσιν περιφρονήσεως, ὡς μικρὰ παιδία). Ἐπὶ πλεόν, ἀναγνωρίζομεν εὐκόλως εἰς ἐκάστην τῶν προσπαθειῶν περὶ ὧν ὁμιλεῖ ὁ μῦθος καὶ τὸ διήγημα ἀναπαράστασιν συμβολικῶς ὑποκαθιστῶσαν τὴν ἡρωϊκὴν πράξιν.

Διὰ τοῦ μύθου λοιπὸν τὸ ἄτομον ἀπαλλάσσεται τῆς ὁμαδικῆς ψυχολογίας. Ὁ πρῶτος μῦθος θὰ ἦτο ἀσφαλῶς ψυχολογικῆς φύσεως: Ὁ μῦθος τοῦ ἥρωος. Ὁ μῦθος ὁ ἐξηγῶν τὴν φύσιν θὰ ἦλθε πολὺ ἀργότερα. Ἐν τούτοις ὁ ποιητῆς ὅστις ἔκαμε τὸ βῆμα τοῦτο ἵνα ἀπαλλαγῇ, κατὰ φαντασίαν τοῦ πλήθους, γνωρίζει νὰ ἐπανέρχεται εἰς τὴν

πραγματικὴν ζωὴν, συμφώνως πρὸς τὴν παρατήρησιν τοῦ κ. Rank. Διότι πηγαίνει ἐδῶ καὶ ἐκεῖ διὰ τὰ διηγηθῆ εἰς τὸ πλῆθος τὰ κατορθώματα ἅτινα ἡ φαντασία του ἀποδίδει εἰς τὸν ἥρωα. Ὁ ἥρωας οὗτος, κατὰ βάθος, εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος. Οὕτως ἐπαναπίπτει εἰς τὴν πραγματικότητα, ἀνυψῶν πάντοτε τοὺς ἀκροατάς του εἰς τὸ ὕψος τῆς φαντασίας του. Ἄλλ' οἱ ἀκροαταί, οἵτινες γνωρίζουσι τὸν ποιητὴν, γνωρίζουσι τὰ ταυτοποιῶνται μὲ τὸν ἥρωα οὕτινος συμμερίζονται τὴν συμπεριφορὰν, πλήρη ἀπραγματοποιήτων ἐπιθυμιῶν, σχετικῶς πρὸς τὸν ἀρχικὸν πατέρα.

Τὸ ψεῦδος τοῦ ἥρωικοῦ μύθου φθάνει τὸν κολοφῶνά του εἰς τὴν θεοποίησιν τοῦ ἥρωος. Δυνατὸν ὁ θεοποιηθεὶς ἥρωας νὰ ᾖ προγενέστερος τοῦ θεοῦ-πατρός, νὰ ἀναγγέλλῃ δὲ τὴν ἐπάνοδον τοῦ ἀρχικοῦ πατρὸς ὑπὸ τὴν μορφὴν θεότητος. Ἡ χρονολογικὴ λοιπὸν σειρὰ θὰ ἦτο ἡ ἀκόλουθος: Θεὰ-μήτηρ, ἥρωας-θεὸς-πατήρ. Μόνον διὰ τῆς ἐξυψώσεως τοῦ ἀρχικοῦ πατρὸς, ὅστις ποτὲ δὲν ἐλησμονήθη, μέχρι τοῦ θείου ἀξιώματος, προσκτᾶται ἡ θεότης τὰ χαρακτηριστικὰ ἅτινα τῆς ἀποδίδομεν ἀκόμη καὶ σήμερον.

Γ.—ᾐμιλήσαμεν συχνὰ ἐν τῷ συγγράμματι τούτῳ περὶ ἀμέσων φυλετικῶν τάσεων καὶ φυλετικῶν τάσεων ἀποκλινουσῶν τοῦ σκοποῦ των, καὶ ἐλπίζομεν ὅτι ἡ διάκρισις αὕτη δὲν προεκάλεσε παρὰ τῷ ἀναγνώστῃ πολλὰς ἀντιρρήσεις. Νομίζομεν ἐν τούτοις, ὅτι δὲν θὰ ἦτο ἀνωφελὲς νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς λεπτομερείας τινάς, ἔστω καὶ ἂν ἐξετιθέμεθα ἐπαναλαμβάνοντες τὰ αὐτά.

Τὸ πρῶτον καὶ καλλίτερον παράδειγμα τῶν ἐκκλινου-

σῶν τοῦ σκοποῦ των φυλετικῶν τάσεων, μοὶ παρουσιάσθη δι' ἐξελίξεως τοῦ θυμικοῦ παρὰ παιδίῳ. Πάντα τὰ αἰσθη-
ματα ἅτινα δοκιμάζει τὸ παιδίον διὰ τοὺς γονεῖς του καὶ τὰ
πρόσωπα ἐξ ὧν δέχεται τὰς φροντίδας παραμένουσιν αὐ-
τούσια ὅπως εἰς τὰς ἐπιθυμίας δι' ὧν ἐκφράζονται αἱ φυλετι-
καὶ του τάσεις. Τὸ παιδίον ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὰ πρόσωπα ταῦτα
ὅλας τὰς τρυφερότητας ἃς γνωρίζει, θέλει νὰ τὰ ἐναγκαλί-
ζεται, νὰ τὰ θωπεύῃ, προσβλέπῃ, εἶναι περίεργον νὰ ἴδῃ τὰ
γεννητικά των ὄργανα καὶ νὰ παραστῇ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν
τῶν मुखιατέρων των ἀναγκῶν, ὑπόσχεται νὰ νυμφευθῇ
τὴν μητέρα του ἢ τὴν τροφόν του, οἷαδήποτε καὶ ἂν ᾗ ἡ
ιδέα ἦν ἐσχημάτισε διὰ τὸν γάμον, προτίθεται νὰ ἐνερ-
γήσῃ εἰς τὸν πατέρα του πρὸς ἀπόκτησιν τέκνου κλπ. Ἡ
ἄμεσος παρατήρησις καὶ ἡ μεταγενεστέρα ἀναλυτικὴ ἐξέτα-
σις τῶν παιδικῶν ὑπολειμμάτων δὲν μᾶς ἀφήνουν καμμίαν
ἀμφιβολίαν ἐπὶ τοῦ ἐσωτάτου δεσμοῦ τοῦ ὑπάρχοντος με-
ταξὺ τῶν αἰσθημάτων τρυφερότητος καὶ ζηλοτυπίας, ἀφ'
ἐνός, τῶν φυλετικῶν προθέσεων, ἐξ ἄλλου, καὶ μᾶς δεικνύουν
μέχρι ποίου σημείου τὸ παιδίον καθιστᾷ τὸ ἀγαπώμενον
πρόσωπον ἀντικείμενον ὅλων τῶν φυλετικῶν του τάσεων
κακῶς ἔτι προσηγατολισμένων.

Ἡ πρώτη αὕτη μορφή ἦν ὁ ἔρως περιβάλλεται παρὰ
τῷ παιδίῳ καὶ ἥτις συνδέεται στενώτατα πρὸς τὸ *Οἰδιπό-
διον σύνθετον* ὑφίσταται, ὡς γνωστόν, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τῆς
ἀνασταλτικῆς περιόδου, ὥθῃσιν «αἰσθητικὴν.» Ἀπομένει μόνον
ἀφοσιωτικὴ προσέγγισις, καθαρὰ τρυφερότης, διὰ τὰ αὐτὰ
πρόσωπα, προσέγγισις ὅμως εἰς ἣν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ

ἐφαρμοσθῇ τὸ ποιὸν τοῦ «φυλετικοῦ». Ἡ ψυχοανάλυσις, φωτίζουσα τὰ βάθη τῆς ψυχικῆς ζωῆς, δὲν δυσκολεύεται νὰ δείξῃ ὅτι αἱ φυλετικαὶ προσεγγίσεις τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς παιδικότητος ὑφίστανται, εἰς κατάστασιν ὅμως ἀπώσεως καὶ ἀσυνείδητον. Ἐπιβάλλει τὴν βεβαίωσιν ὅτι πανταχοῦ ὅπου εὐρισκόμεθα ἀντιμέτωποι τρυφεροῦ αἰσθήματος, τοῦτο διαδέχεται προσήλωσιν καθαρῶς φυλετικὴν πρὸς τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος πρόσωπον ἢ εἶναι ἢ συμβολικὴ ἀναπαράστασις (image) τῆς προσηλώσεως ταύτης.

Βεβαίως χρειάζεται βαθεῖα ἐξέτασις διὰ νὰ ὑπολογίσῃ τις ἂν τὸ φυλετικὸν προηγούμενον τοῦτο ρεῦμα ὑπάρχει ἀκόμη ἐν καταστάσει ἀπώσεως, εἰς δοθεῖσαν περίπτωσιν, ἢ ἐξηφανίσθῃ τέλεον. Ἡ πρὸς μείζονα σαφήνειαν: Παρετηρήθῃ ὅτι τοῦτο ὑπάρχει εἰσέτι τυπικῶς καὶ πραγματικῶς καὶ ὅτι εἶναι ἱκανόν, εἰς ἑκάστην στιγμήν, κατ' ἀκολουθίαν ἐπαναλήψεως, νὰ ὑπερτερήσῃ. Πρόκειται μόνον νὰ γνωρίζωμεν, καὶ τοῦτο δὲν εἶναι πάντοτε δυνατόν, ποία εἶναι ἡ τωρινὴ ἀποτελεσματικότης του. Καί, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, πρέπει νὰ προφυλαχθῇ τις ἀπὸ δύο πηγὰς σφάλματος, ἀπὸ τῆς Σκύλλης τῆς ὑποτιμήσεως τοῦ συμπεπλεγμένου ἀσυνειδήτου καὶ τῆς Χαρύβδεως τῆς τάσεως πρὸς κρίσιν τῶν κανονικῶν φαινομένων μὲ τὸ κριτήριον τὸ ὁποῖον ἐφαρμόζομεν εἰς τὰ παθολογικὰ φαινόμενα.

Εἰς τὴν ψυχολογίαν, ἣτις δὲν θέλει νὰ εἰσδύσῃ εἰς τὸ βάθος ἐκείνου ὅπερ ἀπεσβέσθῃ, αἱ ἀφοσιωτικαὶ προσηλώσεις, αἱ τρυφεραί, ἀναφαίνονται ἐνίοτε ὥς ἡ ἔκφρασις τάσεων μὴ ἔχουσῶν φυλετικὸν χαρακτῆρα, ἂν καὶ προέρχον-

ται ἐκ τάσεων αἵτινες ἔσχον ὥς ἀντικείμενον τὴν φυλετικότητα. Δικαιούμεθα νὰ βεβαιῶμεν ὅτι αἱ περὶ ὧν πρόκειται τάσεις ἀπεπλανήθησαν τῶν φυλετικῶν των σκοπῶν, ἃν καὶ δὲν εἶναι εὐκολον νὰ περιγράψωμεν τὴν ἀπόκλινιν ταύτην τοῦ σκοποῦ συμφώνως πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς μεταψυχολογίας. Συμφέρει ἐν τούτοις νὰ λέγῃ τις ὅτι αἱ παρακωλυθεῖσαι αὗται τάσεις νεφελοῦνται ὀλίγον ἀπὸ τὴν φυλετικότητα: ὁ ἄνθρωπος τρυφερῶς διατεθειμένος, ὁ φίλος, ὁ θαυμαστής, ἀναζητεῖ τὴν σωματικὴν προσέγγισιν καὶ τὴν ὄψιν τοῦ ἀγαπωμένου προσώπου, μὲ ἀγάπην ὅμως ἥτις δὲν εἶναι πλέον εἰμὴ «*παυλινική*». Δυνάμεθα, ἀνθέλωμεν, νὰ ἴδωμεν εἰς τὴν ἀπόκλινιν ταύτην τοῦ σκοποῦ ἀρχὴν *ἐξυψώσεως* τῶν φυλετικῶν τάσεων ἢ νὰ ὠθήσωμεν πρὸς τὰ ὀπίσω περισσότερον τὰ ὅρια αὐτῶν. Ἀπὸ ἀπόψεως λειτουργίας, αἱ κωλυθεῖσαι φυλετικαὶ τάσεις πλεονεκτοῦσι μεγάλως τῶν μὴ κωλυθισῶν. Μὴ οὔσαι ἐπιδεκτικαὶ τελείας ἱκανοποιήσεως δείκνυνται ἰδίως ἱκαναὶ νὰ δημιουργήσωσι διαρκεῖς προσηλώσεις, καθ' ὃν χρόνον αἱ ἅμεσοι φυλετικαὶ τάσεις ὑφίστανται, μεθ' ἑκάστην ἱκανοποιήσιν, μέγαν ὑποβιβασμὸν ἐπιπέδου, καὶ εἰς τὸ διάλειμμα τὸ διαρρέον μεταξὺ τῆς πτώσεως ταύτης τῆς στάθμης καὶ μιᾶς νέας συσσωρεύσεως φυλετικοῦ θυμικοῦ τὸ ἀντικείμενον εἰς ὃ ἦτό τις προσηλωμένος πρὶν δύναται ν' ἀντικατασταθῇ δι' ἄλλον. Αἱ κωλυθεῖσαι τάσεις δύνανται ν' ἀναμιχθῶσιν εἰς ὅλας τὰς δυνατὰς ἀναλογίας μετὰ τῶν μὴ κωλυθισῶν, νὰ ὑποστῶσι νέαν μεταβολὴν εἰς ταύτας, μολονότι ἐξ αὐτῶν ἐγεννήθησαν.

Γνωστὸν μετὰ ποίας εὐκολίας αἱ ἀφοσιωτικαὶ σχέσεις

φύσεως φιλικῆς, θεμελιούμεναι ἐπὶ τῆς εὐγνωμοσύνης καὶ τοῦ θαυμασμοῦ, μεταμορφοῦνται, εἰς τὰς γυναῖκας ἰδίως, εἰς ἔρωτικὰς ἐπιθυμίας : τοιαῦται αἱ σχέσεις μεταξὺ διδασκάλων καὶ μαθητῶν, μεταξὺ καλλιτεχνῶν καὶ ἐνθουσιωδῶν θαυμαστριῶν.

Ἡ γέννησις μάλιστα τῶν ἀφοσιωτικῶν αὐτῶν προσηλώσεων, ὅλως ἐστερημένων προθέσεων ἐν ἀρχῇ, ἀνοίγει εὐθέως θύραν εἰσόδου εἰς τὰς φυλετικὰς λαιμαργίας. Εἰς τὴν **Εὐσέβειαν τοῦ κόμητος Zinzendorf** ὁ Pfister ἔδειξε διὰ ζωηροῦ παραδείγματος—μὴ ἄλλως τε μοναδικοῦ—μέ ποίαν εὐκολίαν μεταμορφοῦται ἔντονος θρησκευτικῇ προσήλωσις εἰς σπαργῶσαν φυλετικὴν ἐπιθυμίαν. Ἐξ ἄλλου, ἡ μεταβολὴ τῶν ἀμέσων φυλετικῶν τάσεων, καθ' ἑαυτὰς ἐφημέρων, εἰς διαρκεῖς προσηλώσεις, καθαρῶς τρυφεράς, εἶναι σύνηθες γεγονός, καὶ ἐπὶ τῆς μεταβολῆς ταύτης στηρίζεται κατὰ μέγα μέρος ἡ στερέωσις γάμων συναφθέντων ὑπὸ τὸ κράτος ἔμμανοῦς ἔρωτος.

Δὲν θὰ ἐκπλαγῶμεν, φυσικά, μανθάνοντες ὅτι αἱ κωλυθεῖσαι φυλετικαὶ τάσεις προέρχονται ἐξ ἀμέσων φυλετικῶν τάσεων, ὅταν ἐξωτερικὰ ἐμπόδια ἀντιτίθενται εἰς τὴν πραγματοποίησιν φυλετικῶν σκοπῶν. Ἡ ἀπώθησις ἢ ἐπιτελουμένη κατὰ τὴν ἐφησυχάζουσαν περιόδον ἀποτελεῖ ἐν ἐκ τῶν ἐσωτερικῶν τούτων ἐμποδίων, ἣ καταστάσεων ἐσωτερικῶν. Καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὸν πατέρα τῆς ἀρχηγόπου ὀρδῆς, παρεδέχθημεν ὅτι ἡ ἀνεπιείκειά του κατεδίκαζεν ὅλους τοὺς υἱοὺς του εἰς τὴν φυλετικὴν ἀποχὴν καὶ τοῖς ἐπέβαλλεν ἀφοσιώσεις κυλωθείσας ἀπὸ τὸν σκοπὸν των, ἐνῶ διετῆρει δι' ἑαυτὸν

μόνον τὴν ἐλευθέραν φυλετικὴν ἀπόλαυσιν καὶ τὴν ἀνεξαρτησίαν πάσης προσηλώσεως. Ὅλοι αἱ προσηλώσεις ἐφ' ὧν ἐρείδεται τὸ πλῆθος προέρχονται ἐκ κωλυθεισῶν τάσεων. Μὲ αὐτὸ ὅμως προσεγγίζομεν νέον ζήτημα, τὸ τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν ἀμέσων φυλετικῶν τάσεων καὶ τοῦ ὁμαδικοῦ σχηματισμοῦ.

Δ.—Αἱ τελευταῖαι αὐταὶ παρατηρήσεις μᾶς ἐπιτρέπουσιν ἤδη νὰ διίδωμεν κατὰ τί αἱ ἄμεσοι φυλετικαὶ τάσεις εἶναι δυσμενεῖς πρὸς τὸν ὁμαδικὸν σχηματισμόν. Ὑπῆρξε βεβαίως, διαρκούσης τῆς ἐξελιξέως τῆς οἰκογενείας, φάσις ὁμαδικῶν φυλετικῶν σχέσεων (γάμος ὁμαδικός), ἀλλ' ἐφ' ὅσον ὁ φυλετικὸς ἔρως ἀπέκτα σημασίαν διὰ τὸ ἄτομον, τοῦτο καθίστατο ἄξιον νὰ ᾗ ἐρωτικόν, καὶ περισσότερον ἔτεινεν εἰς τὸν περιορισμόν τοῦ ἔρωτος εἰς δύο πρόσωπα -- **μία μεθ' ἑνός**—, ὃν φαίνεται ὅτι ἐπιβάλλει ἡ φύσις αὕτη τοῦ φυλετικοῦ σκοποῦ. Αἱ πολυγαμικαὶ τάσεις ὀφείλουν νὰ ἀρκῶνται εἰς τὴν διαδοχικὴν ἀντικατάστασιν ἀντικειμένου ἔρωτος δι' ἄλλον.

Τὰ δύο ἐνούμενα πρόσωπα ἐπὶ σκοπῷ φυλετικῆς ἱκανοποιήσεως ἀποτελοῦσι, δι' ἐπιζητήσεως τῆς μονώσεως, ζωντανὴν ἀπόδειξιν κατὰ τοῦ ἀγελαίου ἐνστίκτου, κατὰ τοῦ ὁμαδικοῦ αἰσθήματος. Ὅσοφ περισσότερον εἶναι ἐρωτευμένα, τόσφ περισσότερον ἀρκοῦνται εἰς ἑαυτά. Αἱ προσπάθειαι τῶν ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τῆς ἐπιρροῆς τοῦ πλῆθους ἐκδηλοῦνται ὑπὸ μορφήν αἰσθήματος αἰσχύνης. Αἱ ἐξόχως βίαιαι συγκινήσεις, ὑποδυναμιζόμεναι ὑπὸ τῆς ζηλοτυπίας, χρησιμεύουσι πρὸς προστασίαν τοῦ ἀντικειμένου τῆς φυλετικῆς

ἐκλογῆς κατὰ τῆς βλάβης τῆς δυναμένης νὰ προκύνῃ δι' αὐτὸ ἐξ ὁμαδικῆς προσηλώσεως. Μόνον ὅταν ἡ τρυφερότης, ἥτοι ὁ προσωπικὸς χαρακτὴρ τῆς ἐρωτικῆς σχέσεως, ἐξαλείφεται τελείως ἐνώπιον τοῦ φυλετικοῦ παράγοντος, καθίστανται δυναταὶ ἐρωτικαὶ σχέσεις ἐκταθεῖσαι εἰς δημοσιότητα ἢ, ὅπως εἰς τὰ ὄργια, πράξεις φυλετικάι, ταυτόχρονοι, ὁμαδικαί. Διὰ τοῦτου ὁμως ἐπιτελεῖται ἀναγωγή εἰς προτέραν κατὰστασιν φυλετικῶν σχέσεων, καθ' ἃς ἡ κυριολεκτικὴ ἀγάπη δὲν παίζει εἰσέτι κανένα ρόλον, ὅλων τῶν φυλετικῶν ἀντικειμένων θεωρουμένων ὡς ἰσοτίμων σχεδὸν κατὰ τὴν ἐννοίαν τῆς μοχθηρᾶς ἐκφράσεως τοῦ Βερνάρδου Shaw: «Τὸ νὰ εἶναι τις ἐρωτευμένος σημαίνει νὰ ὑπερβάλλῃ ὑπερμέτρως τὴν διαφορὰν μεταξὺ δύο γυναικῶν».

Πολυάριθμα γεγονότα φαίνονται εὐνοϊκὰ πρὸς τὴν ἀρκετὰ βραδεῖαν ἐμφάνισιν τῆς ἀγάπης εἰς τὰς μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς φυλετικὰς σχέσεις· συνεπῶς καὶ ἡ μεταξὺ φυλετικοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ὁμαδικῆς προσηλώσεως ἀντίθεσις εἶναι καὶ αὕτῃ ἐπίσης καθυστερημένη. Λοιπόν, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἡ ὑπόθεσις αὕτη εἶναι ἐκ φύσεως ἀσυμβίβαστος πρὸς τὸν μῦθόν μας τῆς ἀρχεγόνου οἰκογενείας. Μήπως διὰ τῆς ἀγάπης πρὸς μητέρα καὶ ἀδελφούς δὲν ὠθήθη ἡ μερὶς τῶν ἀδελφῶν εἰς τὴν δολοφονίαν τοῦ πατρὸς καὶ δὲν εἶναι δύσκολον νὰ φαντασθῇ τις τὴν ἀγάπην αὐτὴν ἄλλως ἢ ὡς ἀρχέγονον ἀγάπην, ὁλόκληρον, ἥτοι μῖγμα τέλειον τρυφεροῦ καὶ αἰσθητικοῦ ἔρωτος ; Κατόπιν ὁμως σκέψεως παρατηρεῖ τις ὅτι ἡ ἀντίρροσις αὕτη κατὰ βάθος εἶναι βεβαίως. Μεταξὺ τῶν ἀντιδράσεων τῶν προκαλουμένων ὑπὸ τοῦ κατὰ τοῦ πα-

τὸς ἐγκλήματος ἀναφαίνεται ἡ ἐγκαθίδρυσις τῆς τοτεμικῆς ἐξωγαμίας, ἥτοι ἡ ἀπαγόρευσις πάσης φυλετικῆς σχέσεως μετὰς τὰς γυναῖκας τῆς οἰκογενείας, τρυφερώς ἐκ παιδικῆς ἡλικίας ἀγαπωμένας. Χάσμα λοιπὸν ἠνοιχθῇ μεταξὺ τοῦ τρυφεροῦ μέρους καὶ τοῦ φυλετικοῦ τοιοῦτου τοῦ ἄρρενος ἔρωτος, χάσμα οὗ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι καὶ εἰς τὰς ἡμέρας μας ἔτι αἰσθητά. Κατ' ἀκολουθίαν τῆς ἐξωγαμίας ταύτης ὁ ἄνθρωπος ὑποχρεοῦται νὰ ἱκανοποιῇ τὰς φυλετικὰς του ἀνάγκας μετὰ γυναῖκας ξένας αἵτινες οὐδὲν τοῦ ἐνέπνεον αἰσθημα ἀγάπης καὶ τρυφερότητος.

Εἰς τὰ μεγάλα τεχνητὰ πλήθη, οἷα ἡ ἐκκλησία καὶ ὁ Στρατός, δὲν ὑπάρχει θέσις διὰ τὴν γυναῖκα ὡς φυλετικὸν ἀντικείμενον. Αἱ ἐρωτικαὶ σχέσεις ἀνδρὸς-γυναικὸς μένουσιν ἐκτὸς τῶν ὀργανισμῶν τούτων. Καὶ εἰς τὰ πλήθη ἔτι τὰ συγκεκροτημένα ἐξ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν αἱ φυλετικαὶ διαφοραὶ δὲν πιῖζουσι ῥόλον. Δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ ἐρωτήσῃ τις ἂν τὸ θυμικὸν τὸ συκρατοῦν τὴν συνοχὴν τῶν πληθῶν εἶναι φύσεως ὁμοφύλου ἢ ἑτεροφυλετικῆς, διότι τὸ πλῆθος δὲν διαστέλλεται κατὰ τὰ φύλα καὶ παραλείπει, ὅλως ἰδιαιτέρως τοὺς σκοποὺς οἵτινες δεσπόζουσι τῆς γεννητικῆς ὀργανώσεως.

Αἱ ἄμεσοι φυλετικαὶ τάσεις διατηροῦσιν ἀτομικὸν τινα χαρακτῆρα, ἀκόμη καὶ παρὰ τῷ ἀτόμῳ τῷ ἀπορροφηθέντι ἐν τῇ μάζῃ. Ὅταν ἡ ἀτομικότης αὕτη ὑπερβῇ ὠρισμένον βαθμόν, ὁ ὁμαδικὸς σχηματισμὸς ἀπειλεῖται ὑπὸ διαλύσεως. Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία δικαιοτάτα συνιστᾷ τὴν ἀγαμίαν εἰς τοὺς πιστοὺς της καὶ τὴν ἐπιβάλλει εἰς τοὺς ἱερεῖς της.

ὁ ἔρως ὅπως συχνάκις ὥθησεν ἐκκλησιαστικούς εἰς ἔξοδον ἐκ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ γυναικεῖος ἔρως θραύει τοὺς ὑπὸ τῆς φυλῆς δημιουργηθέντας ὁμαδικοὺς δεσμούς, ἀνυψοῦται ὑπεράνω τῶν ἐθνικῶν διαφορῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν ἱεραρχιῶν, καὶ διὰ τούτου συμβάλλει μεγάλως εἰς τὰς προόδους τοῦ πολιτισμοῦ. Φαίνεται βέβαιον ὅτι ὁ ὁμόφυλος ἔρως προσαρμόζεται εὐκολώτερον μὲ τοὺς ὁμαδικοὺς δεσμούς, ἀκόμη καὶ ὅπου φαίνεται ὡς φυλετικὴ τάσις μὴ κωλυομένη· ἀξιοσημεῖωτον γεγονός τοῦτο, ἡ δ' ἐξήγησίς του θὰ μᾶς ἔφερε πολὺ μακράν.

Ἡ ψυχοαναλυτικὴ ἐξέτασις τῶν νευρώσεων μᾶς ἔδειξεν ὅτι τὰ συμπτώματά των ἀπορρέουσιν ἐκ φυλετικῶν τάσεων ἀμέσων ἀπωθηθεῖσων, ἀλλὰ διατηρουμένων ἐν δράσει. Δυνάμεθα νὰ συμπληρώσωμεν προσθέτοντες: τὰ συμπτώματα ταῦτα δύνανται ἀκόμη νὰ προέλθωσιν ἐκ τάσεων κωλυθεισῶν κατ' ἀτελῇ τρόπον ἢ καθιστωσῶν δυνατὴν τὴν ἐπάνοδον εἰς τὸν ἀφανισθέντα φυλετικὸν σκοπόν. Τοῦτο ἐξηγεῖ διατί ἡ νευρώσις καθιστᾷ ἀκοινωνήτον, ὀρύσσει τάφρον μεταξὺ τοῦ αἰτόμου τοῦ ὑπ' αὐτῆς προσβληθέντος καὶ τῶν ὁμαδικῶν σχηματισμῶν ὧν μετεῖχε τοῦτο. Δυναταί τις εἰπεῖν ὅτι ἡ νευρώσις εἶναι διὰ τὸ πλῆθος παράγων ἀποσυνθέσεως εἰς τὸν αὐτὸν ὃν καὶ ὁ ἔρως βαθμόν. Οὕτω βλέπει τις ὅτι, ὁσάκις ἐκδηλοῦται ἰσχυρὰ τάσις πρὸς ὁμαδικοὺς σχηματισμούς, αἱ νευρώσεις ἐξασθενοῦσι καὶ δύνανται μάλιστα προσωρινῶς νὰ ἐξαφανισθῶσιν. Ἐδοκίμασαν, ἐξ ἄλλου, καὶ δικαίως, νὰ χρησιμοποιοῦσιν τὴν ἀντίθεσιν ταύτην μεταξὺ τῆς νευρώσεως καὶ τοῦ ὁμαδικοῦ σχηματισμοῦ πρὸς θερα-

πεντικὸν σκοπὸν. Ὅστις μάλιστα δὲν θλίβεται διὰ τὴν ἐξαφάνισιν τῶν θρησκευτικῶν χιμαῖρῶν ἐν τῷ συγχρόνῳ πεπολιτισμένῳ κόσμῳ θὰ συμφωνήσῃ ὅτι, ἐφ' ὅσον αἱ δοξασίαι αὐταὶ ἦσαν ἰσχυραί, ἀπετέλουν διὰ τοὺς ὑπὸ τὴν σκέπην των βιοῦντας τὴν καλλιτέραν κατὰ τῶν νευρώσεων προστασίαν. Ἐπίσης δὲν εἶναι δύσκολον ν' ἀναγνωρίσῃ τις εἰς ὅλας τὰς προσκολλήσεις εἰς τμήματα ἢ κοινότηας μυστικοθρησκευτικὰς ἢ φιλοσοφομυστικὰς τὴν ἔκφρασιν ἀναζητήσεως ἐμμέσου φαρμάκου ἐναντίον παντοειδῶν νευρώσεων. Ὅλον τοῦτο συνδέεται πρὸς τὴν ἀντίθεσιν μεταξὺ τῶν φυλετικῶν τάσεων ἀμέσων καὶ κωλυθεισῶν τοιούτων.

Ἐγκαταλειφθεὶς εἰς ἑαυτὸν ὁ νευρωτικὸς ὑποχρεοῦται νὰ ὑποκαταστήσῃ τοὺς συμπτωματικούς του σχηματισμοὺς εἰς τοὺς μεγάλους ὁμαδικοὺς σχηματισμοὺς ἐξ ὧν ἀπεκλείσθῃ. Σχηματίζει μόνος του τὸν ἴδιον φανταστικὸν κόσμον, τὴν ἰδίαν του θρησκείαν, τὸ χιμαῖρικόν του σύστημα καὶ ἀναπαράγει οὕτω τὰ ὑπὸ τῆς ἀνθρωπότητος καθιερωθέντα ὑπὸ μεταβεβλημένην ὄψιν ἣτις προδίδει τὴν ἰσχυρὰν συμβολὴν ἣν ἐπιφέρουσιν εἰς τὸ ἔργον τοῦτο αἱ ἄμεσοι φυλετικαὶ τάσεις.

Ε.—Πρὶν τελειώσωμεν, ἃς χαράξωμεν, ἀπὸ ἀπόψεως τῆς θεωρίας τοῦ θυμικοῦ, συγκριτικὸν πῖνακα τῶν διαφορῶν καταστάσεων ἐφ' ὧν ἡσχολήθημεν: Ἐρωτικὴ κατάσταση ὕπνωσις, ὁμαδικὸς σχηματισμὸς καὶ νύρως.

Ἡ *ἐρωτικὴ κατάσταση* ἐδράζεται ἐπὶ τῆς συννυάρξεως τῶν ἀμέσων φυλετικῶν τάσεων καὶ τῶν ἀποπλανηθεισῶν τοῦ σκοποῦ των τοιούτων, τοῦ ἀντικειμένου ἐλκύοντος ἐπ'

αὐτοῦ μέρος τοῦ ναρκισσικοῦ θυμικοῦ τοῦ *ἐγώ*. Ἡ κατάστασις αὕτη περιορίζεται εἰς τὸ *ἐγώ* καὶ τὸ ἀντικείμενον.

Ἡ ὑπνωσις ὁμοιάζει πρὸς τὴν ἐρωτικὴν κατάστασιν κατὰ τὸ γεγονὸς καθ' ὃ περιορίζεται ἐπίσης εἰς τὸ *ἐγώ* καὶ τὸ ἀντικείμενον, ἀλλ' ἐδράζεται κυρίως ἐπὶ φυλετικῶν τάσεων κωλυθεισῶν καὶ θέτει τὸ ἀντικείμενον εἰς τὴν θέσιν τοῦ *ιδεώδους τοῦ ἐγώ*.

Εἰς τὸ *πλήθος* (τὸν ὁμαδικὸν δηλ. σχηματισμὸν) ἡ διεργασία αὕτη ὑφίσταται ἀπλοποίησιν· τὸ πλήθος ὁμοιάζει πρὸς τὴν ὑπνωτικὴν κατάστασιν διὰ τῆς φύσεως τῶν ἐνστίκτων ἅτινα ἐξασφαλίζουν τὴν συνοχὴν καὶ διὰ τῆς ὑποκαταστάσεως τοῦ ὑποκειμένου εἰς τὸ *ιδεώδες τοῦ ἐγώ*· ἀλλὰ, εἰς τὸ πλήθος, προστίθεται εἰς ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ ταῦτα ἡ ταυτοποίησις ἐκάστου ἀτόμου πρὸς τὰ ἄλλα, ταυτοποίησις ἥτις, κατ' ἀρχάς, κατέστη δυνατὴ, χάρις εἰς τὴν αὐτὴν συμπεριφορὰν ἔναντι τοῦ ἀντικειμένου.

Αἱ δύο τελευταῖαι αὗται καταστάσεις, ἡ ὑπνωσις καὶ ὁ ὁμαδικὸς σχηματισμός, εἶναι κληρονομικαὶ ἀναβιώσεις τῆς φυλογονίας τοῦ ἀνθρωπίνου θυμικοῦ, τῆς ὑπνώσεως διατηρηθείσης ὡς προδιαθέσεως, τοῦ δὲ πλήθους ὡς ἀμέσου ἀναβιώσεως. Ἡ ὑποκατάστασις τῶν κωλυθεισῶν φυλετικῶν τάσεων κωλυθεισῶν ἢ ἀμέσων εὐνοεῖ εἰς τὰς δύο ταύτας καταστάσεις τὸν χωρισμὸν μεταξὺ τοῦ *ἐγώ* καὶ τοῦ *ιδεώδους τοῦ ἐγώ*, χωρισμὸν ὅστις ἤρξατο κατὰ τὴν ἐρωτικὴν κατάστασιν.

Ἡ νείρωσις ἀποσπᾶται τῆς σειρᾶς ταύτης. Ἐδράζεται αὕτη ἐπίσης, ἐπὶ λεπτομερείας τῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρωπί-

νου θυμικοῦ, ἐπὶ ἐκείνου ὅπερ δύναται νὰ κληθῇ διπλῇ ἄρθρωσις τῆς ἀμέσου φυλετικῆς λειτουργίας, χαρακτηρὸς ὃν ἡ περίοδος νάρκης διακόπτει. Μοιράζεται μετὰ τῆς ὑπνώσεως καὶ τοῦ ὁμαδικοῦ σχηματισμοῦ τὸν μειωτικὸν χαρακτηρὰ τὸν ἐλλείποντα εἰς τὴν ἐρωτικὴν κατάστασιν. Παράγεται πάντοτε ὁσάκις ἡ μετάβασις ἐκ τῶν ἀμέσων φυλετικῶν σκοπῶν εἰς κωλυθέντας τοιούτους δὲν κατέστη δυνατόν νὰ πραγματοποιηθῇ τελείως καὶ ἀντιστοιχεῖ εἰς σύγκρουσιν μεταξὺ τῶν τάσεων αἰτινες, ἀπορροφηθεῖσαι, ἀφομοιωθεῖσαι ὑπὸ τοῦ ἐγῶ, ἐπραγματοποίησαν τὴν ἐξέλιξιν ταύτην, καὶ τμημάτων ἢ τεμαχίων τῶν αὐτῶν τούτων τάσεων αἰτινες, ἀποτελοῦσαι μέρος τοῦ ἀπωσθέντος ἀσυνειδήτου, ἀπαιτοῦσι, καίτοι εἶναι αἰσθηήματα καὶ ἐπιθυμίαι τελείως ἀπωσθεῖσαι, τὴν ἀμεσον ἱκανοποιήσιν των. Ἡ νεύρωσις κατέχει περιεχόμενον ἐξαιρετικῶς πλούσιον, διότι περιλαμβάνει, ἀφ' ἑνός, πάσας τὰς δυνατὰς σχέσεις μεταξὺ τοῦ ἐγῶ καὶ τοῦ ἀντικειμένου, τόσον ἐκείνας ἐν αἷς τὸ ἀντικείμενον συγκρατεῖται ὅσον καὶ ἐκείνας εἰς αἷς ἐγκαταλείπεται τοῦτο ἢ ἀφίεται εἰς αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐγῶ, καὶ ἀφ' ἑτέρου τὰς σχέσεις τὰς γεννωμένας ἐκ τῶν συγκρούσεων μεταξὺ τοῦ ἐγῶ καὶ τοῦ *ιδεώδους τοῦ ἐγῶ*.

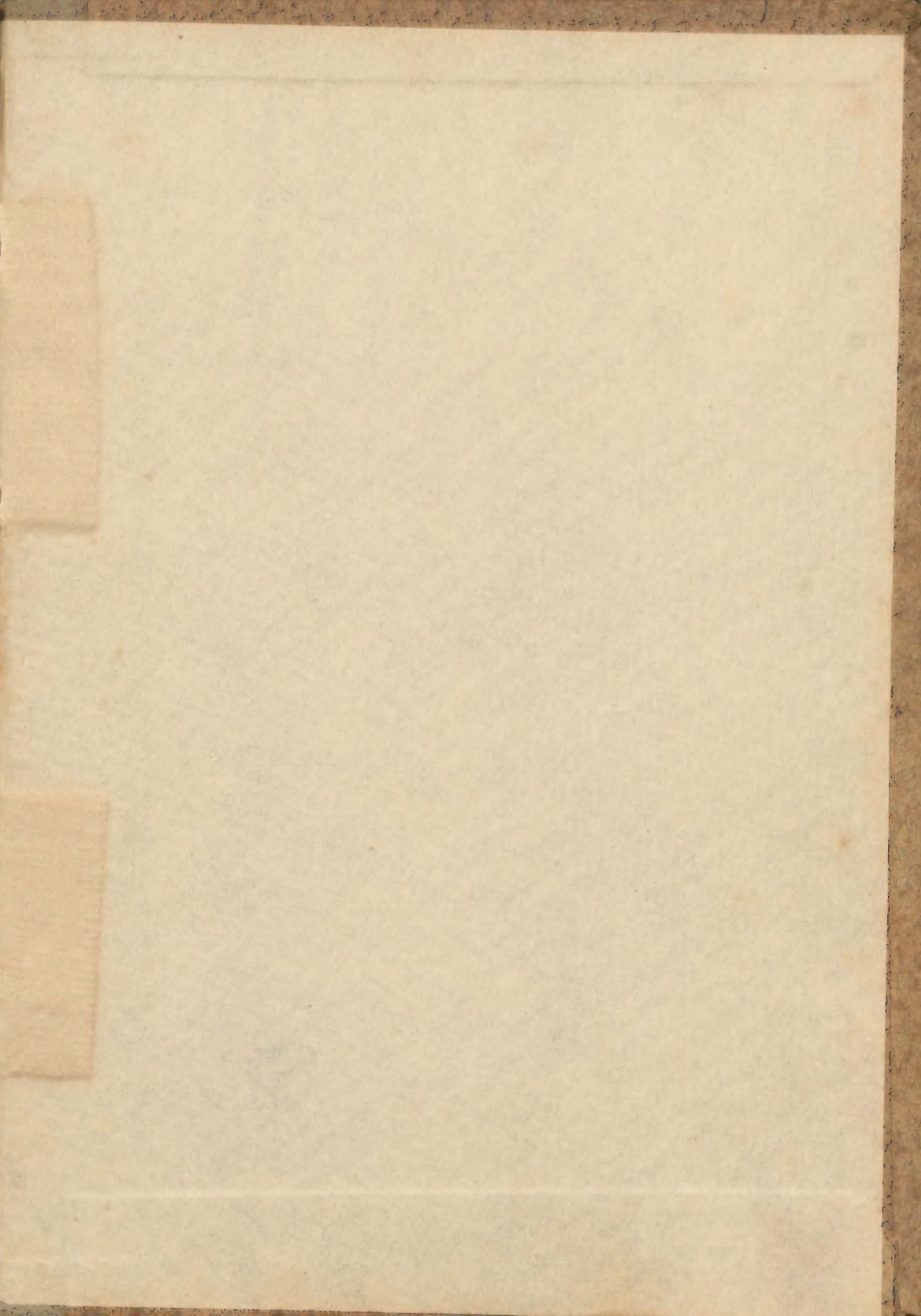
Τ Ε Λ Ο Σ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ,, Α. Ε.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΡΧ.

Ἀθανάτου Κ. Θλιμμένοι Θεοί, σκίτσα Ἀγγ. Θεοδωροπούλου	30.—
Ἀλφιέρη Β. Σαούλ, τραγῳδία, μετάφρασις Γ. Καλοσγούρου	25.—
Ἀμποῦ Ἑδμ. Ὁ βασιλεὺς τῶν ὀρέων, μετάφρ. Σ. Καρᾶ	30.—
Ἀνδρέγιεφ Α. Ἡμερολόγιον τοῦ Σατανᾶ, μετάφρ. Τριχογλίδη	30.—
Βαλαωρίτου Ἀρ. Ἔργα, πρόλογος Ἀρ. Καμπάνη, τόμοι 2	75.—
Βουτυρᾶ Δ. Ὀνειρο ποῦ δὲν τελειώνει, κι' ἄλλα διηγήματα	25.—
Γκαίτε. Ἐκλεκτικαὶ συγγένειαι, μετάφρ. Ρ. Γρυπάρη	35.—
Γκέιγερσταμ Γ. Ἡ κομψοδία τοῦ γάμου, μετάφρ. Ι. Χρυσάφη	25.—
Γκόρκυ Μ. Ἡ ἐξομολόγησις, μετάφρ. Σ. Ζήζηλα	25.—
Δάντη Ἀλ. Ἡ κόλασις, μετάφρ. Γ. Καλοσγούρου	30.—
Δίπλα Μαλάμου. Στὸ διάβα μου, ποιήματα	15.—
Θεοτόκη Κ. Σκλάβοι, μυθιστόρημα	35.—
Καζαντζάκη Γ. Τῇ νύχτα τ' ἤη-Γιάννη, κι' ἄλλα δράματα	15.—
Καλλιγᾶ Π. Θάνατος Βλέκας, μυθιστόρημα	35.—
Κονδυλάκη Ι. Ὁ Πατούχας, διήγημα	25.—
Λασκαράτου Ἀνδ. Ἡθῆ, ἔθιμα καὶ δοξασίαι τῆς Κεφαλониᾶς	25.—
Λερμοντώφ Μ. Ὁ Δαίμονας, μετάφρ. καὶ εἰσαγωγή Γ. Ἀγιάσσου	10.—
Λυκούδη Ἑμμ. Ἀλήθειαι συκοφαντούμεναι ὡς παραδοξολογίαι	15.—
Μερσιέ Π. Κολόμβα, διήγημα, μετάφρ. Ν. Πολίτου	15.—
Μπάγκ Ἑρ. Οἱ τέσσεροι διάβολοι, μετάφρ. Κ. Χατζοπούλου	15.—
Μπεκὲ Ὁ. Ρίμες καὶ ῥυθμοί, ποιήματα	25.—
Μπουρζέ Κ. Φυσιολογία τοῦ συγχρόνου ἔρωτος, μετάφρ. Κ. Οὐράνη	40.—
Νικοντέμι Ντ. Ἡ δασκαλίτσα, δράμα, μετάφρ. Εἰρ. Δενδρινοῦ	15.—
Νιρβάνα Π. Τ' ἀγριοιολούλουδο, μυθιστόρημα	35.—
Παπαδιαμάντη Ἀλ. Ὁ πεντάρφανος, κι' ἄλλα διηγήματα	25.—
» Νεκρὸς ταξιδιώτης, κι' ἄλλα διηγήματα	25.—
Παπαντωνίου Ζ. Πεζοὶ ῥυθμοί	15.—
Ροδοκανάκη Π. Τὸ βυσσινί τριαντάφυλλο, κι' ἄλλα διηγήματα	15.—
Σαϊκσπηρ Οὐίλ. Μάκβεθ, ἔμμετρος μετάφρ. Κ. Θεοτόκη	25.—
Σίλλερ Φρ. Ὁ νοομάντης, μυθιστόρημα, μετάφρ. Α. Μπούντουρα	25.—
Σκίπη Σ. Ἀνθολογία, ἐκλογή ἀπὸ τὸ ἔργον τοῦ ποιητοῦ 1899-1819	30.—
Σολωμοῦ Δ. Ἀπαντα τὰ εὐρισκόμενα, προλεγόμενα Ἰακ. Πολυλά	35.—
Στρίνμπεργ Αὐγ. Μονάχος, μυθιστόρημα, μετάφρ. Ι. Χρυσάφη	15.—
Ταγκοπούλου Δ. Τὸ καινούργιο σπίτι, δράμα	15.—
Ταγὸρ Ρ. Λυρικά ἀφιερώματα, μετάφρ. Κ. Τριχογλίδη	15.—
Τολστόϊ Α. Ἄννα Καρένινα, μυθιστόρημα, μετάφρ. Β. Ρῶτα	30.—
Φόρνς Ἀν. Ὁ Κραινκεμπίλης, μετάφρ. Α. Πρωτοπάτση	25.—
Χάινε Ἑρ. Ταξιδιώτικες εἰκόνες, μετάφρ. Ι. Γρυπάρη	25.—
Χατζοπούλου Κ. Ἀπλοὶ τρόποι, ποιήματα	15.—
» Ἀγάπη στὸ χωριό, ἡθοιογραφικὸ διήγημα	15.—
Χρηστομάνου Κ. Ἡ κερένια κούκλα, ἀθηναϊκὸ μυθιστόρημα	25.—
Ψυχάκη Γ. Τὸ ταξίδι	30.—



ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ,,

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

	Δρ.
<i>Ἀλφιέρη Β.</i> Σαούλ, τραγωδία, μεταφ. Γ. Καλοσγούρου	15,—
<i>Ἀνδρογεία</i> Ἡμερολόγιον τοῦ Σατανᾶ, μετ. Κ. Τριχογλίδη	25,—
<i>Βουτυρά Δ.</i> Ζωὴ ἀρρωστέμενη, κι' ἄλλα διηγήματα	20,—
» <i>Ὀνειρο</i> τοῦ δὲν τελειώνει, κι' ἄλλα διηγήματα	20,—
<i>Γαβριηλίδου Β.</i> Αἱ γυναῖκες	10,—
<i>Γκαῖτε</i> Φάουστ, ἔμμετρος μετάφρ. Κ. Χατζοπούλου	25,—
» <i>Ἐκλεκτικαὶ συγγένειαι</i> , μετ. Ρ. Γρουπάρη, τόμ. 2	30,—
<i>Γκέρσταμ Γ.</i> Παλιὰ γράμματα, μετάφρ. Γ. Χρυσάφη	10,—
<i>Γκόρκυ</i> Στὸ βυθό, εἰκόνες εἰς 4 μέρη, μεταφ. Κ. Σοκόλη	15,—
<i>Γρανίτσα Στ.</i> Τοῦ βουνοῦ καὶ τοῦ λόγγου	25,—
<i>Δάντη</i> Ἡ κόλαση, μεταφ. Γ. Καλοσγούρου	25,—
<i>Θεοτόκη Κ.</i> Οἱ σκλάβοι στὰ δεσμά τους, μυθιστόρημα.	30,—
<i>Καζαντζάκη Γαλάτειας</i> Τὴ νύχτα τ' Ἀη Γιάννη	12,—
<i>Καλλιγὰ</i> Θάνατος Βλέκας, μυθιστόρημα	30,—
<i>Καμπύση Γ.</i> Τὸ μυστικὸ τοῦ γάμου. - Ἡ φάρασα τῆς ζωῆς	10,—
<i>Λαοκαράτου</i> Ἡθῆ, ἔθιμα καὶ δοξασίαι τῆς Κεφαλονίας	25,—
<i>Μαρίας</i> (Βασίλισσας τῆς Ρουμανίας) Μινόλα	7,50
<i>Μερίμε Πρ.</i> Κολόμβα, μετάφρασις Ν. Γ. Πολίτου	15,—
<i>Μουστοξύδου</i> Στοιχεῖα Αἰσθητικῆς	12,—
<i>Μπεντιέ</i> Ἰωσ. Τριστάνος καὶ Ἰζόλδη, μετάφρ. Ν. Βεντήρη	15,—
<i>Νικοντέμι Δαρ.</i> Ἡ δασκαλίτσα, μετάφρ. Εἰρ. Δενδρινοῦ	7,50
<i>Νιρβάνα Παύλου</i> Ἐκλεκταὶ σελίδες	15,—
» <i>Τὸ ἀγριοπούλουδο</i> , μυθιστόρημα	30,—
<i>Ντοστογιέβσκη Θ.</i> Ὁ παίκτης, μυθιστόρ. μετάφ. Φιλήντα	16,—
<i>Ξενοπούλου</i> Φοιτηταί, δράμα εἰς τρεῖς πράξεις	10,—
<i>Παλαμὰ Κ.</i> Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης	12,—
<i>Πλάτωνος</i> Ἀπολογία Σωκράτους, μετάφ. Π. Νιρβάνα	9,—
<i>Πουτοῖνι Π.</i> Ἀνατριχίλες, διηγήματα, μετάφ. Μ. Κόκκαλη	9,—
<i>Ρύδβεργ Β.</i> Ρωμαῖκοὶ θεοὶ, μετάφρασις Γ. Ε. Χρυσάφη	12,—
<i>Σαίξπηρ</i> Μακβέθ, ἔμμετρος μετάφ. Κ. Θεοτόκη	18,—
<i>Σκίπη</i> Ἀνθολογία (1899 - 1919), ποιήματα	30,—
<i>Σλουμπερζέ Γ.</i> Βυζαντινὰ Ἱστορήματα, μετάφ. Ὁρ. Σχινᾶ	10,—
<i>Σολωμοῦ Δ.</i> Τὰ ἱταλικά ποιήματα	9,—
<i>Στρέντμπεργ Ἀνγ.</i> Ὁ Μονάχος, μετάφρ. Γ. Ε. Χρυσάφη	15,—
<i>Ταγὸρ Ρ.</i> Λυρικά ἀφιερῶματα, μετάφρ. Κ. Τριχογλίδη	7,50
<i>Τολστόη Δ.</i> Ἡ ἄθρησκειά μου	12,—
» <i>Ἄννα Καρένινα</i> , τόμ. Α	30,—
<i>Τσένζορ</i> Ἡ μοναχορῖβη, μετάφρ. Γ. Βεργωτῆ	9,—
<i>Φράνκ Δ.</i> Ὁ Κραϊνκεμπίλης κλπ., μετάφ. Α. Πρωτοπάτση	18,—
<i>Φωσκόλου Μάρκου Ἀντωνίου</i> (1669) Ὁ Φορτουνάτος	36,—
<i>Χρηστομάνου</i> Ἡ κερένια κοῦκλα, μυθιστόρημα	20,—
<i>Ψυχᾶρη Γ.</i> Σὰ λάμπει ὁ ἥλιος	30,—
» <i>Δύο ἀδέρφια</i>	30,—